

الجواهر

في تفسير القرآن الكريم

المستعمل على عجائب بركات المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

المسمى بتفسير طنطاوي جوهري

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

المتوفى ١٢٥٨ هـ

نسخة محكمة لدينه

محمد عبد السلام شافين

المجلد السادس

١٢١١

سورة الزل سورة الحج - إلى آخر سورة الفرقان

مطبعة
دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

الجواهر

في

تفسير القرآن الكريم

المستمل على عجائب بدائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

المتوفى ١٢٥٨ هـ

مطبوعة ومقومة ومقوية

محمد عبد السلام شاهين

١٢-١١

المطبعة

ميدان أول سوق الحج - إلى آخر سوق الفرقان

مستورات

مكتبة دار العلوم

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾
[النار: ٥٥]

سورة الحج مكية غير مست آيات

من قوله: ﴿هَذَانِ حَصَنَانِ﴾ [الآية: ١٩] إلى قوله: ﴿وَهَذَا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ﴾ [الآية: ٢٤]

وهي ٧٨ آية

وسنذكر مناسبتها لما قبلها عند الابتداء في تفسير القسم الثاني من السورة.

وهي ثلاثة أقسام

القسم الأول: في البعث والدليل عليه، وما يتبع ذلك، من أول السورة إلى قوله تعالى: ﴿وَهَذَا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ﴾ [الآية: ٢٤].

القسم الثاني: في الحج والمسجد الحرام، من قوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ كُفْرُوا وَنُصُودُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الآية: ٢٥] إلى قوله: ﴿وَنَجِّرِ الْمُتَعَبِينَ﴾ [الآية: ٣٧].

القسم الثالث: في أمور عامة كالفتال وهلاك الظالمين والاستدلال بنظام هذه الدنيا على خالفها وضرب مثل بالعجز عن خلق الذباب عجزاً تاماً من قبل الأصنام المعبودة، من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الدِّينِ أَمْتَرًا﴾ [الآية: ٣٨] إلى آخر السورة.

القسم الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُدْخَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَهُمْ يَسْكُرُونَ ﴿٢﴾ وَلَنَكُونَ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدًا ﴿٣﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ ﴿٤﴾ كَتَبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن قَوْلَاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٥﴾﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ

كُنُتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
وَعَبِيرٍ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ
لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنَعُكُمْ مِّن يَّمُوتُوا وَنُمَتِّعُكُمْ مِّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِمَصَالِحٍ مِّن بَعْدٍ عَلِيمٌ
شَبَّانًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنَبِّتُ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيجٌ
﴿١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ
ءَاتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٣﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٤﴾ فإِنِّي عَظِيمٌ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لِّلَّذِينَ هَٰؤُلَاءِ وَفِيهِمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿٥﴾ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ بَٰدَاكُم وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٦﴾ وَمِنَ
النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ
خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿٧﴾ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا لَا
يَنْفَعُهُمْ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿٨﴾ يَدْعُوا لَمَن هُمْ أَقْرَبُ مِنْ نَّفْسِهِمْ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ وَلَيْسَ
الْمُشْرِكُ ﴿٩﴾ إِنْ اللَّهُ يُدْخِلُ الْآدِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
إِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠﴾ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنْ بِنُصْرَةِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى
السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ﴿١١﴾ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَامَنَةً يَخْتَصِمُ بِهَا
اللَّهُ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ﴿١٢﴾ إِنْ الْآدِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٣﴾ أَلَمْ تَرَ
أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ
وَالشُّجَرُ وَالْأَنْبَاءُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٤﴾ هَٰذَانِ حَصَنَانِ آخِضَتُمَا فِي رِيبِهِمَا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ
ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ مُّصْبًى مِّن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٥﴾ يُضْطَرُّونَ بِهَا فِي بُغُلُوْنِهِمْ وَالْجُلُودُ
وَلَهُمْ مَّقْلِعٌ مِّن حديدٍ ﴿١٦﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ
الْحَرِيقِ ﴿١٧﴾ إِنْ اللَّهُ يُدْخِلُ الْآدِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿١٨﴾ وَهُدًى إِلَىٰ

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿بَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُورًا رُتُتُمْ﴾ احذروا عقابه واعملوا بطاعته ﴿إِن زُلْزَلَةُ السَّاعَةِ﴾ قيام الساعة ﴿شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ هائل ﴿يَوْمَ تَرَوْهَا﴾ أي: الساعة أو الزلزلة ﴿تَنْقَلُ﴾ الذهول: الذهاب عن الشيء بدهشة ﴿كُلُّ مَرَضِيْعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ أي: كل امرأة معها ولدها ترضعه عنه، والمقصود من هذا تصوير هولها ﴿وَتَنْطَعُ كُلُّ دَابِّ حَمْلٍ حَمْلَهَا﴾ جنبها ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى﴾ كأنهم سكارى ﴿وَمَا هُمْ بِسُكَرَى﴾ في الواقع ﴿وَأَنكِرُّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ فأرهقهم هول به حيث طارت عقولهم وذهب تمييزهم. ولما كان النضر بن الحارث يكثر الجدال بقول: لا بعث ولا وحي، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما الملائكة إلا بنات الله، نزلت هذه الآيات الآتية فيه وفي غيره ممن على شاكلته إلى يوم القيامة، ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ﴾ في المجادلة وفي غيرها، ﴿كُلُّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ﴾ متجرد للفساد، ثم وصفه بأنه ﴿كَيِّبٌ عَلَيْهِ﴾ أي: الشيطان ﴿أَنَّهُ مَن نَّوَلَّاهُ﴾ اتبعه، وضمير الهاء للشأن والحال ﴿فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ﴾ الجملة خبر له «من» أو جواب له. والمعنى كتب عليه أنه من يقبل منه فهو في ضلال ﴿وَنَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ لأنه يحمله على ما يؤدي إليه. ثم أخذ يذكر الحجة على ذلك بالبراهين الطبيعية فقال: ﴿بَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾ أي: شك ﴿مِنَ الْبَعْثِ﴾ بعد الموت ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُرَابٍ﴾ فإن أباكم آدم خلق منه وهكذا أنتم تغذونهم بالنبات والحيوان، والحيوان أيضاً تغذى بالنبات والنبات غذاءه من عناصر مختلفة، وهو من التراب فإنتم أيضاً من تراب بواسطة ﴿ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ﴾ أي: المنى، فالإنسان يكون جسمه مكوناً من الدم الناشئ من الغذاء المنتهي إلى التراب، وينشأ من فضل ذلك الدم النطفة ليخلق بسببها آخر ﴿ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ﴾ أي: دم جامد غليظ ﴿ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ﴾ قطعة من اللحم، وهي في الأصل قدر ما يمتزج ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ مسواة لا نقص فيها ولا عيب وغير مسواة، أو مصورة وغير مصورة ﴿لِنُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ بهذا التدرج حكمتنا وإبداعنا ونظامنا ﴿وَنُقَرِّئُ الْأَرْحَامَ نَفْسًا﴾ أي: نقرء ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ هو وقت الوضع من ستة أشهر إلى أربع سنين، وما لم نشأ ثبوته أسقطته الأرحام ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ﴾ من الرحم ﴿طِفْلاً﴾ صغيراً، و«طفلاً» حال أجريت على تأويل كل واحد. وقرئ «ونقرئ ثم نخرج» بالنصب عطفاً على «نبين»، ويكون المعنى خلقناكم بالتدرج لأمرين: الأول: إيقافكم بالتعليم على هيئة تربيتنا في عملنا وحكمتنا في نظامنا. والثاني: أننا نقرئكم في الأرحام حتى تولدوا وتنشأوا وتبلغوا أمد التكليف. وفي هذا دلالة على أن قراءة علم الأجنة له من الشأن ما ليس لنفس الأجنة بل هو مقدم عليها، فهو سبحانه يقول: إن نظامي المتقن إنما المقصد منه أن تدرسوه، وما خلقتكم إلا لتبينوه وتعرفوه إن معرفتكم لهذا الخلق ونظامه هي المقصودة من خلقكم، ولو لم يكن في القرآن كله سوى هذه الجملة لكفى في تبيان أن العلوم الطبيعية كلها واجبة دراستها وجوباً عاماً، أي أنها فرض كفاية يقوم بها البعض والباقون يستمدون من ذلك البعض، وكما أن القرآن يقول الله فيه إنه تبيان، هكذا يقول في الطبيعة أو أهم قسم منها إنها للتبيين، فالقرآن تبيان والطبيعة تبيين. ﴿ثُمَّ﴾ نريكم ﴿لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ﴾ كمال

عقلكم وقوتكم، جمع شدة كالنعم جمع نعمة ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّنْ﴾ عند بلوغه الأشد أو قبله ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ﴾ وهو الهرم والخرف ﴿لَسَيَلًا يَنْقَلِمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ أي: ليعود كهيئته الأولى سخيף العقل قليل الفهم ناسياً للعلم. فهذا دليل على إمكان البعث لأن هذه التغيرات المتابعة المتناسقة تدل على أن التغير مستمر فإذا مات أمكن أن يحيا.

عجبية من عجائب العلم

أعلم أن هذه الحجة بعينها هي التي أدلى بها «سقراط» عند موته لما كان تلاميذه حوله وهو يودعهم في النفس الأخير. فهاك ما ترجمه الفيلسوف «ستلانة» الطلياني والقبطي المصري. ولاكف لك بما يناسب هذه الآية، قال: إنا نشاهد الضد يتولد عن ضده؛ فالجميل ينشأ من القبيح والعدل من الجور واليقظة من النوم والتوم من اليقظة والقوة من الضعف وبالعكس، فالأشياء يستحيل بعضها إلى بعض ثم ترجع بصفة دائرة إلى ما كانت عليه. والحياة والموت والوجود والعدم نقيضان، فالوجود ينشأ من العدم والموت ينشأ من الحياة، وعلى ذلك يلزم أن تنشأ الحياة من الموت، إذ لا بد أن يكون للموت ما يناقضه وإلا فقد خالفت الطبيعة قاعدتها المطردة في جميع الأشياء. انتهى المقصود منه.

فانظر كيف كان استدلال «سقراط» على الحياة بعد الموت قبل القرآن بنحو تسعمائة سنة هو الطريق الذي نزل به الوحي. فالقرآن إذن بهذا يقيم للمسلمين الحجج العقلية ويفتح لهم باب الفهم، فكانه يقول: أنا لم أرد أن أعلمكم ذلك بالوحي مجزئاً، بل إنني أردت أن أفتح لكم باب البراهين العقلية، وهذا بعض ما عناء بقوله: ﴿لَبِّسَ لَكُمْ﴾، فهذا من التبيين وهو الاستدلال.

ثم ذكر دليلاً آخر تسهل مشاهدته للناس فقال سبحانه: ﴿وَنَرَى الْأَرْضَ هَامِئَةً﴾ مية يابسة، من همدت النار إذا صارت رماداً ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ افْتَرَّتْ﴾ تحركت بالنبات ﴿وَزُيِّنَتْ﴾ وانتفخت. وقرئ «وربات» أي: ارتفعت ﴿وَأَبْنَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ﴾ من كل صنف ﴿بِهَيْجٍ﴾ حسن رائق ﴿ذَلِكَ﴾ هذا إشارة إلى ما تقدم من خلق الإنسان في أطوار مختلفة وإحياء الأرض بعد موتها، وهو مبتدأ خبره ﴿بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي: ذلك حاصل بسبب أن الله هو الثابت الوجود فيصرف الموجودات في أطوارها وهو لا يتغير، ويبقى وجودكم على كل حال وإن تغيرتم في الأطوار فيقال لكم سيبه أنه هو باق. وتغيركم سيبه أنه قادر وحكيم، ويكون ذلك لتربيتكم وترقيتكم لتقربوا منه في مقعد صدق، وعبر عن المعنى الثاني بقوله: ﴿وَأَنَّهُ يُخَيِّمُ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. فهذه الجمل الأربع تبيين للمعنى الثاني. يقول الله: أنا حق ثابت باق فلذلك أبقيكم إلى ما لا يتناهى من الزمان، وأنا قادر وحكيم فلذلك خلقتكم أطواراً. هذه هي الحجج التي ذكرها من علوم الطبيعة استدلالاً على البعث.

ذم المعجيين بأنفسهم والمعاندين

قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي: بلا علم كالنضر بن الحارث ﴿وَلَا هُدًى﴾ أي: استدلال يهدي إلى المعرفة ﴿وَلَا يَكْتَسِبُ مُبْتِغِي﴾ أي: وحي حال كونه ﴿ثَانِي عِظِيمٍ﴾ أي: لاوي جنبه وعنته متبخراً متكبراً معرضاً عما يدعى إليه من الحق. وقرئ «عظفه»

بفتح العين، أي: مانعاً تعطفه إلى غيره. يقول الله تعالى: هو بجادل ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: عن دين الله ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا حِزْبٌ﴾ هو ان وذل، فإنه قتل هو وعقبه بن أبي معيط ﴿وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ المحرق. هكذا كان من اتبع هواه فطاش سهمه وقل عقله فتكبر عن العلم وأعرض عن الاستدلال تيهاً وغروراً. ومثل هذا لا يعطف على الناس لأنه لا يرى أن هناك حياة بعد الموت فتكون همه في الحياة الدنيا ويقال له: ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَاللَّهُ لَئِنْ يَظُنُّرَ لَلْعَبِيدِ﴾ بل هو مجاز لهم على أعمالهم، والمبالغة في ظلام لكثرة العبد.

ولما ذكر أن المعجبين بأنفسهم يصدون عن ذكر الله ويعرضون عن الاستدلال أعقبه بذكر من كان أمرهم كالمعلق في الدين، فلا هم آمنوا مطعنين ولا هم من المتكبرين، بل هم كالمذهبيين وهم قوم يعبدون الله على وجه التجربة والشك وانتظار نعمة، فإن أصابه خير بقي مؤمناً، وإن أصابه شر ترك الدين، وهو قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ أي: طرف من الدين فلا ثبات له؛ فمثله كمثل الذي يكون على طرف الجيش، فإن كانت غنيمة اقتسم، وإن كانت هزيمة كان أول من انهزم، وهذا قوله: ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ﴾ سكن واستقر ﴿بِعِدِّ﴾ بإخيار والدين فعبد الله ﴿وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ﴾ شر وبلاء في جسده وضيق في معيشته ﴿أَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ أي: ارتد ورجع إلى الكفر حال كونه قد ﴿خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ﴾ أي: خسران الدارين ﴿هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ الظاهر فلا يخفى على أحد، وذلك منطبق على أعارب قدموا المدينة، فإذا صح بدن أحدهم ونتجت فرسه مهرأ سرياً وولدت امرأته غلاماً سوياً وكثر ماله، قال: قد أصبت خيراً بالإسلام، واطمأن، وإن كان الأمر بخلافه قال: ما أصبت إلا شراً، وانقلب عن دينه ﴿يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ﴾ بعد الردة من الأصنام ﴿مَا لَا يَنْصُرُهُمْ﴾ إن لم يعبدوه ﴿وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ﴾ إن عبده ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ عن الصواب ﴿يَدْعُوا لِمَن طَرَفُهُ﴾ يكون معبوداً عبادة توجب القتل في الدنيا بارتداده عن الإسلام والعذاب في الآخرة ﴿أَقْرَبُ مِن تَقَعُّبِهِ﴾ الذي يتوقع بعبادته وهو الشفاعة ﴿لَيْسَ الْمَوْلَى﴾ الناصر ﴿وَلَيْسَ الْقَشِيرُ﴾ المصاحب، وأي عشير هذا وأي مصاحب إذا كان لا ينفع مولاه ولا ينصر من يعاشره، أما الله فهو ينفع ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ فتبين من هذا أن الأصنام لا تنفع وأن الله ينصر من تولاه فيدخله الجنات، وعن تولاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو ناصر؛ ومن أكبر أسباب العذاب في جهنم والخزي فيها والافتضاح ما يداخل الإنسان من الحقد والغبط على النعم التي يسديها الله لعباده، فإن الله خلق الناس ليتعارفوا، فمن داخله الحقد والغبط من نصر الله لمحمد صلى الله عليه وسلم فليفعل كل ما يريد وليصد حبلاً إلى سقف يته فليقطع، أي: فليختنق، لأن المختنق يقطع نفسه بحبس المجاري. والقصد من ذلك أن جهنم تحرق من كفر ومن حنق غيظاً على الناس، بل الآخرة لمن صفت سرائرهم ولم تخبث نياتهم، وهذا قوله: ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ﴾ أي محمداً صلى الله عليه وسلم ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ﴾ بحبل ﴿إِلَى السَّمَاءِ﴾ سماء بيته ﴿ثُمَّ لْيَقْطَعْ﴾ ثم ليختنق ﴿فَلْيَنْصُرْ﴾ فليتنصروا في نفسه ﴿مَنْ يَدْعِهِنَّ كَيْدُهُ﴾ فعله ذلك الذي سمي كيداً، لأنه منتهى ما يطيقه المغناظ من الفعل ﴿مَا يَغِيظُ﴾

أي : غيظه ، من نصر الله لعبده محمد صلى الله عليه وسلم ، وهكذا كل من كره النعم التي يعطيها الله لعباده جاهلاً بأن النوع الإنساني يتنفع بعضه بعضاً ، فمن كره نعمة غيره فقد كره نفسه من حيث لا يعلم ، لأن الناس في الحقيقة جميعاً على سطح الأرض كالتضامنين ، وإن لم يعرفوا ذلك فإن أمم الشرق ينفعها أمم الغرب والعكس . فهكذا محمد صلى الله عليه وسلم دينه نافع لهؤلاء الناس ، وقد صرح ذلك فإن أبناء العرب اتبعوه بعد ذلك إلا قليلاً ، وقولنا : إن من كره نعم الناس فقد كره نفسه ، قد برهن عليها الحكماء في علم الفلسفة فقد قالوا : إن الناس يتنفع بعضهم بعضاً ، فإن كل امرئ محتاج لسواه من سائر الناس يصل إليه خيرهم من حيث لا يدري بالتجارة والعلم وغيرهما ، فهؤلاء مكملون له ، ومن كره غيره فقد كره من يكمل نفسه ، ومن كره من يكمل نفسه فقد كره كمال نفسه ، ومن كره كمال نفسه فقد أحب نقصها . ومعلوم أن الإنسان طبعاً مغرم بحب كمال نفسه ، فتكون النتيجة هكذا : أحب كمال نفسه وأحب نقص نفسه ، أو أحب نفسه وكره نفسه ، وإذا كرهها فقد استحل خنقها . وهذا البرهان العجيب هو الذي كان السر في التعبير بقوله : ﴿ لَيَقْطَعَنَّ ﴾ ، كأنه يقال : أيها الكاره لمحمد الذي جاء لإتقاذك ، إن نعم جميع الناس لا سيما الأنبياء نافعة لك ، فإذا كرهت نعم محمد فكأنك تختنق ، لأن النتيجة أنك تكره النعم لنفسك فتكره نفسك فتستريح خنقها من حيث لا تشعر .

لا تفعل ذلك أيها المكذب محمداً صلى الله عليه وسلم ، ولا تجعل للغيب محلاً من قلبك ، فإن القرآن كله آيات واضحات ولا بد من أن يعي ، فاتبعه فهو خير لك من التمادي في العداوة والغيب ، وهذا هو قوله : ﴿ وَسَعَدَ لَكَ ﴾ أي : مثل ذلك الإنزال ﴿ أُنْزِلَتْ ﴾ أنزلنا القرآن كله ﴿ وَأَمَّا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ ﴾ واضحات ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي ﴾ أي : ولأن الله يهدي به أو يثبت على الهدى ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ أَوْ ثَبَاتٌ أَنْزَلَهُ كَذَلِكَ مَبِيناً . وهنا أخذ يجلي حقيقة العالم الإنساني كله بعد ما بين حقيقة المعاندين ، فقال سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالْمُصْرِفِينَ وَالَّذِينَ أُشْرِكُوا بِرَبِّهِمْ أَشْرِكُوا بِرَبِّهِمْ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ فِي حَقِّهِمْ وَأَعْيُنُهُمْ فِي غَافِلَةٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴾ فيظهر الحق من المبطل ويجازي كل بما فعل ويضعه في مقامه اللائق به ، فليس الله بغائب عن أحد . فالأنبياء وأممهم والطائعون والعاصون كلهم تحت مراقبته ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ عالم مراقب لأحوالهم جميعاً ، ومن ذلك مراقبة قلوب الحاسدين المعاصين وقلوب المعاندين والكافرين وقلوب جميع المؤمنين بالأنبياء السابقين ، فإن هم استقاموا أدخلهم جناته ، وإن عصوا أو كفروا أدخلهم ناره ، ومن أشد معصيتهم أن ينكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حين عرفوا حقيقة دينه ، وهو مطلع على قلوبهم فيعذبهم ، وإن كنتم في شك من مراقبة الله لجميع العالم فانظروا كيف سجد له كل ما في السماوات والأرض من عاقل وغيره وخضع لتسخيره مع النظام الجميل ، فهل يغفل عما نظم به علمه وصرفه بقدرته ودبر أحقر الحشرات وأحقر الذرات ، وجعل لكل حشرة من الكمال ما جعل لكل فيل من كماله ، بل لكل كوكب وشمس من عنايته . فكيف ترون هذا وتظنون أنه غافل مع أن مراقبته واضحة لمن تأمل في الأشكال والأحوال والأخلاق والأطوار وإرضاع الأمهات لأولادها ، وهو قوله مستدلاً على أنه على كل شيء شهيد ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ غلب العاقل على غيره ، وخص بالذكر أعظم ما نراه فعطف ما يأتي ،

فَقَالَ: ﴿وَالشُّعْشُوعُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدُّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ﴾ قد سجدوا سجود عبادة مع سجود التسخير الذي اشتركوا فيه مع غيرهم من العوالم ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ لأنهم لم يسجدوا سجود عبادة ليطابق سجود التسخير بكفرهم، ثم أعقبه بأن الفعل له وحده فقال: ﴿وَمَن يَهِنِ اللَّهُ﴾ بالشقاوة ﴿فَمَا لَهُ مِن شُكْرِ﴾ يكرمه بالسعادة، وحينئذ يقال: ما سبب هذا التمييز؟ فيجيب: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ لحكم لا تتركونها في الإهانة لقوم والخفض لآخرين بما استعدوا له، كما استعدت الدودة لسكنى الطين، والهوام لسكنى التراب، والسماك لسكنى البحر. فهذا من النظام العام في العالم الجسمي والعقلي، وعقول أكثر الناس قاصرة لا تصل إلى فهم الحقيقة ﴿هَذَانِ حَصْمَانِ﴾ فريقان مختصمان، فلفظ «خصم» وصف لـ «فريق» المحذوف، وقوله: ﴿أَخْتَصِمُوا فِي رِزْبِهِمْ﴾ راجع للمعنى، فالمؤمنون فريق والكافرون فريق آخر ﴿أَخْتَصِمُوا فِي رِزْبِهِمْ﴾ أي: جادلوا في دينه، فيقول أهل الكتاب: نحن أولى بالله منكم ونحن أقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم. وقال المسلمون لهم: نحن أحق بالله أمنا بنينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبيكم وبكتابنا، وأنتم تعرفون نبينا وصدقه ولكن كفرتم حسداً، والكلام أعم من هذين الفريقين، وهؤلاء قد فصل الله بينهم كما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾، ثم قال: ﴿قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا خُطِّبَتْ لَهُمْ نُبَأٌ مِّن نَّارٍ﴾ غيظ بهم إحاطة كإحاطة الثياب حال كونهم ﴿يُصَبُّ مِن تَوْرٍ رَّوَّيَهُمُ الْخَبِيمُ﴾ الماء الحار حال كون الخميم ﴿يُصْهَرُ﴾ يذاب ﴿بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ﴾ من فرط الحرارة المؤثرة في ظواهرهم وجلودهم الممتدة إلى أحشائهم ﴿وَالْجُلُودُ﴾ لأنها الملاقية لتلك الحرارة ﴿وَلَهُمْ مُّسْتَبِيعٌ مِّنْ حَدِيدٍ﴾ سياط منه يجلدون بها، جمع مقمعة ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ﴾ أي: كلما حاولوا الخروج من النار لما يلحقهم من الغم ﴿أَعِيدُوا فِيهَا﴾ أي: ردوا إليها بالمقامع. ويقال: إن جهنم لتجيش بهم فتلقبهم إلى أهلها فيريدون الخروج منها فتضربهم الزبانية بتلك المقامع فيهبون فيها سبعين خريفاً.

العذاب المصغر في الدنيا مقدمة العذاب في جهنم

واعلم أن نظائر هذا في الدنيا والناس يضربون الآن بمقامع معنوية وهم لا يشعرون أنهم يضربون ويزجون في العذاب. فهناك عادة شرب التبغ وهو التدخين وعادة الخمر وعادة شرب الشاي وعادة شرب القهوة وعادة الإسراف في المآثم والأفراح، وعادات كثيرة من هذا القبيل يعلم الناس أنها مهلكة لهم ولكنهم ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أَعِيدُوا فِيهَا﴾. هكذا الدول في أوروبا شكلت لجنة سمتها «جمعية الأمم» للفصل بينها في القضايا. ومن أكبر دول الأرض دولة الإنجليز وهي التي بطشت ببلادنا المصرية بطشة الجبارين، وقد كانت نزعت السلاح من الفلاحين ومن الأمة من قبل، وأخذت منا السودان وأرجعت عسكرنا. والعالم الإنساني كله يصرخ ونفس عقلائهم يصرخون قائلين: لا سلام لا سلام في الأرض. والأمم كلها تعلم أنهم لا سعادة لهم إلا بسعادة كل منهم. ولكن مقامع الشر والحرص تردهم إلى أسفل سافلين، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤] أي: من حيث نظام جسمه وبهجته ونظام عقله ﴿لَمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: ٥] فجعلناه يرتطم في أحوال الأكاذيب والشهوات والطمع والحرص،

فيضر المرء أخاه وتضر الأمة غيرها مع علمها أن الضرر يرجع عليها بنقص الثمرات النافعة التي كانت تجنيها من أخواتها في الإنسانية. ترى الرجل يكثر من الكلام أو الأكل أو يكثر غضبه أو حرصه على المال أو غمه عليه أو عداوته أو كبرياؤه أو عجبه أو كراهته للناس، أو يكون جباناً أو كثير الكسل أو النوم أو الخوض في أعراض الناس، ثم إذا سمع مثل هذا القول أو عرف الحقائق غنى لو يرجع عن عادته، ولكن سوء الأثر والتربية والعادة تقمعه بمقامع من حديد لا تراها ولكن أثره أشد من آثار المقامع الحديدية فيزج في جهنم ومعه الأعمال. فهذا عذاب واقع فعلاً ولكن الناس لا يفهمون أنه عذاب، وهو مقدمة للاختباط والاختلاط والآلام بعد الموت، وسيكون للناس هناك حسرات وزفرات وحال مزعجة. فعقولهم هنا هي عقولهم هناك. فالمقامع تكون هناك أتم والعذاب يكون هناك أخزى ﴿إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلَئِكَ خَلَقْنَاهُمْ وَنَشَأْتُمْ مَخْلُوعَةً رَبِّكَ لِأَمَلْنَا جَهَنَّمَ مِنَ الْإِنْسَانِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩]، ويقال لهم فيها: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخَرْبِقِ﴾ أي: النار البالغة في الإحراق.

ولما فرغ من الكلام على أصحاب النار الذين هم ناقصو النفوس لجهالتهم أخذ بذكر الجنة لكامل النفوس لصلاحهم فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ أَسَاوِرَ جَمْعُ أَسَاوِرَ﴾ جمع أسورة جمع سوار، وبين الأساور بأنها ﴿مِنْ ذَهَبٍ﴾ وعطف على «الأساور» قوله: ﴿وَلَوْ لَوَا﴾ أي: ويؤتون لؤلؤاً ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ جملة اسمية أفادت أنهم اعتادوا لبس الإبريسم الذي حرم لبسه على الرجال في الدنيا. وفي حديث البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جنتان من فضة أُنِيَتْهُمَا وما فيهما وجنتان من ذهب أُنِيَتْهُمَا وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». انتهى.

فأهل النار منغمسون في آلام الأهواء والشهوات والخوف والطمع والغضب والبغض، وأعدى أعداء الإنسانية في كل حال شيئان: البغض والخوف ومنه الجبن، وسعادة الإنسانية الحب والشجاعة والعلم فيها يدخلون الجنة. ومن العلم الإيمان الصحيح.

ومنى ازدادت الحكمة والعلم وصفت الأخلاق رأى الناس ربهم. وكبرياء الله في الحديث هي تعاضله أن يراه الناس إلا إذا صفت النفوس فارتقت إلى العالم الأعلى اللطيف فعرفت، وذلك قوله تعالى: ﴿وَهَدُّوْا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ وهو قولهم: «الحمد لله الذي صدقنا وعده»، و«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»، ﴿وَهَدُّوْا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ﴾ أي: إلى دين الإسلام، أي: هدوا إلى دين الله الحمود. فالطيب من القول المذكور إنما هو وقوف النفس على الحقائق إذ يحيط علماً بهذه المخلوقات على مقدار طاقتها المعبر عنه بانفراد الله بالربوبية وصدور جميع النعم عنه وتنزهه عن الحوادث، وذلك لا يكفي فيه علم التوحيد بل لا بد من دراسة نظام هذه الدنيا درساً متقناً، وهذه الدراسة تفتح باب الحب على مصراعيه لأميرين: الأول جمال الله المنبعث في هذه الدنيا. والثاني: النوع الإنساني، فيتشوق العلم بالأول والإحسان بالثاني. فبالأول يرى الله، وبالثاني يدخل الجنة، لأن الجنة من يدخلها يكون سعيداً بالمحبة، وما دامت هناك بغضاء بين أهلها فلا سعادة ولا جنة، فالقلوب

المتباغضة متباغدة متفرقة ، والقلوب المتحاببة مقتربة كما أن النار مفرقة والجنة تجمع . ومثاله في الدنيا نار الحريق تفرق المجتمعات المختلفة كالخطب المركب من عناصر مختلفة وتجمع المؤتلفات كالطين توقد النار عليه فيتحد . فإر الحب تجمع المؤتلفات ونار اليغض تفرق المختلفات ، وهكذا سيكون في الآخرة نار الحريق لدوي النفوس الميغضة للناس ، وصها نفوس الكفار الذين خالفوا طريق الحق في نعم الإنسانية ونور الحب المشرق في الجنة فيجمعهم ، لأن نفوسهم مؤتلفة والائتلاف بالإيمان والعلم ظاهر في الدنيا فهكذا في الآخرة . وكلما كان في الدنيا أمين وأقوى كان في الآخرة أمكن فها هناك نهاية ما هنا . انتهى التفسير النفظي للمقسم الأول من السورة ، وها أربع لطائف :

- اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُؤًا رُكُوعًا ﴾ [إِبْرَ ١٢] زلزلة الساعة حتى : عظيم ﴿ اللطيفة الثانية : في قوله تعالى : ﴿ تُدْرِكُنَّ شُصَّةً مُخَلَّقَةً وَغَيْرَ مُخَلَّقَةٍ يُسْتَقَرُّ لَكُمْ ﴾ . اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴾ . اللطيفة الرابعة : في قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً ﴾ .

اللطيفة الأولى : في قوله تعالى :

﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُؤًا رُكُوعًا ﴾ [إِبْرَ ١٢] زلزلة الساعة حتى : عظيم ﴿

اعلم أن أول سورة « الحج » باب أول سورة « الأنبياء » ، فهناك يقال : ﴿ أَتَشْرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ [الأنبياء ١٠] ، وهنا يقال : ﴿ إِبْرَ ١٢] زلزلة الساعة حتى : عظيم ﴿ [الحج ١] فملخص افتتاحي السورتين أنها قرية وأنها شديدة . وقد ذكرنا شيئاً من أمر قرب الساعة في أول « الأنبياء » ونذكر هنا قريبها بأوضح وجه ، ذلك ليعلم المسلمون بعدنا أن الأمم الإسلامية قد حل بها كتب وآراء وأحلام أدخلت الغفلة على العقول وأحلت بساحتها كثيراً من الأراجيف وأكاديب أصرت بأخلاق الأمة .

ومما يحزني ويوقع في نفسي أشد الأسى أن كثيرين من عظماء الأمم الإسلامية ورجالات العلم نحوز عليهم ترهات فيتبعها من بعدهم . وإني أقول ولا أخشى لومة لائم إن الضلال الذي استحكم وانتشر في أمر الساعة وتعيين زمانها قد أثر أسوأ الأثر في أمم الإسلام ، كما أصر بآبائنا وبنا أمر المهدي وظهوره . وانتشار هذه الآراء في أقطار الإسلام قد فرقهم وحط من شأنهم ولاذكر لك الكلام على قرب الساعة ها وعلى ظهور المهدي في هذا المقام لتعرف الرأي الصحيح ، حتى إذا قرأت قوله تعالى في سورة « المؤمنون » : ﴿ فَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون ٥٣] عرفت أن أمر المهدي فرقهم وقطع أوصالهم ، وأن ما تذكره هنا بمناسبة أمر الساعة يقوم مقام ذكره هاك في نفس هذا المجلد ، وإنما جمعتاهما معاً لتشابههما وتقاربهما واتصالهما .

فلأجمل الكلام في فصلين . الفصل الأول : في الكلام على قرب الساعة .

الفصل الثاني : في الكلام على المهدي المنتظر الذي يكون قبل قيام الساعة .

الفصل الأول : في الكلام على قرب الساعة

(١) نقل السهيلي عن الطبري أن مدة بقاء الدنيا منذ الملة خمسمائة سنة قال العلامة ابن خلدون : ونقص ذلك بظهور كلبه ، وكان رأي الطبري مأخوذاً بطريق الحدس والتحمين . وقد كان مستنده في ذلك أنه نقل عن ابن عباس : « إن الدنيا جمعة من جميع الآخرة والجمعة أيام واليوم ألف

سنة «، وقوله صلى الله عليه وسلم: «بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى» مع قوله صلى الله عليه وسلم: «أجلتكم في أجل من قبلكم من صلاة العصر إلى غروب الشمس» وصلاة العصر في بعض المذاهب إذا صار ظل كل شيء مثليه، وهذا على وجه التقريب نصف سبع، وهو في هذا المقام ٥٠٠ سنة، وبعد هذا التطويل والاستدلال ظهر كذب هذا الرأي. ذلك لأننا الآن في القرن الرابع عشر، والقيامة قد عصى لها إذن تسعة قرون ونحن الآن في الآخرة لا في الدنيا وهذه من المفجعات.

(٢) وقال السهيلي أيضاً: إن حروف أوائل السور بعد حذف المكرر منها تكون هكذا: «ألم يسطع نص حق كره»، وهي ١٤ حرفاً وجملها ٧٠٣. هذا قوله وقد أخطأ في ١٠ لأن الحمل ٦٩٣، فاعتقد السهيلي أن القيامة تقوم سنة ٧٠٣ هجرية باعتبار هذا الجمل - بتثديد الميم - وقد طهر كذبه أيضاً.

(٣) وقال شاذان البلخي وهو من المنجمين: إن الملة تنتهي إلى سنة ٣٢٠ هجرية. ومعلوم كذب هذا أيضاً.

(٤) وقال يعقوب بن إسحاق الكندي: إن مدة الملة تنتهي إلى سنة ٦٩٣ هـ. يريد عدد حروف الجمل المتقدمة على وجه التحقيق كما تقدم، وقد عرفت كذبه أيضاً.

(٥) وقال بوفيل الرومي المجهول في أيام بني أمية: إن مدة الإسلام تبقى ٩٦٠ سنة. وقد كذب أيضاً.

(٦) قال جراس: اتفقوا على أن خراب العالم بعد ٩٦٠ سنة. وهو كذب أيضاً.

الفصل الثاني: في الكلام على ظهور المهدي المنتظر

اعلم أيها الذكي أنني وأنا طالب بالجامع الأزهر في السنين الأولى كنت ماراً يوماً صباحاً إذ سمعت عالماً يقرأ في الحديث الشريف وهو يقول ما معناه: «سيخرج رجل من آل بيتي اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي، يملأ الدنيا نوراً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً»، فلما سمعته ناقت نفسي لهذا المهدي الذي سيخرج في الأمم الإسلامية ويهديها. ولما كنت في الريف أيام العطلة ببلادن بالشرقية كنت أسمع من العامة في سمرهم أن المهدي سيظهر ويقسم الأرض بين الناس وتكون سعادة عامة، فأصبحت فكرة المهدي عامة في المسلمين العلماء والجهال. فلما قرأت الكتب وجدت لهذا المهدي أحاديث كثيرة، وقد قام في الأمة معلاً رجال بهذا العنوان، كالمهدي السوداني وكعبيد الله المهدي الذي كانت له ولذريته دولة الفاطميين بالمغرب ومصر وهكذا غيرهما. ولقد رأيت أعظم عالم بمصر أيام ظهور المهدي السوداني يقول: إنه هو هو المهدي، فأبقت بأن الأمة الإسلامية تغفلت فيها هذه الفكرة وثبت، ولم أر عالماً في الأمة أماط اللثام عنها وشرحها شرحاً وافياً مثل العلامة ابن خلدون، فإنه هو الذي جمع الأحاديث الواردة في المهدي وأتى بجرحها، وقال: إن الحرج مقدم على التعديل كما هو معلوم عند علماء مصطلح الحديث، وأتى بكلام الصوفية، وظهر من بيانه أنه لا فرق في هذه الأمة بين رجال الحديث ورجال التصوف من حيث إن كلا منهما تدخل عليه الغفلة مهما حذق وعلا كعبه في العلم. وعجبت لهذه الأمة المسكينة كيف ظهر فيها محققون وكيف يفنى هذا التحقيق في كتب لا تظهر لأهل العلم جميعاً.

إن هذا التحقيق في مقدمة ابن خلدون، فكان واجباً على أهل العلم أن يبينوا ذلك وأمثاله في كتب الحديث وفي مناسبات كثيرة حتى تعرف الأمة الحقائق. ولعل تلخيص هذا المقدم في هذا التفسير

مما يعمم الفكرة ويزيل الضلالة والجهالة من بلاد الإسلام . فإذا كنت أنا وأفاضل شيوخى قد سرت فيها الفكرة وسرت في آفاق الإسلام فلا يخص الموضوع تلخيصاً تنويراً للأذهان حتى تطرد تلك الفكرة من الأذهان في بلاد الإسلام فأقول :

(١) روى أبو بكر الإسكاف في فوائد الأخبار عن مالك بن أنس بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كذب بالمهدي فقد كفر ومن كذب بالدجال فقد كذب » ، وهكذا قال في طلوع الشمس من مغربها ، وأبو بكر الإسكاف عندهم متهم وضاع .

(٢) وروى : « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلاً ممي أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي » . وهناك روايات أخرى وكلها معتبرة من الأحاديث الحسنة الصحيحة ، ولكن مع هذه الصحة قد طعن فيها بأن الحديث مروي عن عاصم وعاصم ضعيف الرواية وكثير الخطأ في حديثه وفي حديثه اضطراب .

(٣) وروى أيضاً في حديث من رواية قطن بن خليفة وهو متهم ، وقال الدارقطني : لا يحتج به ، وقال الجرجاني : زائف غير ثقة .

(٤) نظر علي إلى ابنه الحسن وقال : إن ابني هذا سيد - كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم - سيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق بملا الأرض عدلاً . وفيه روايات أخرى ومن رواه عمر بن أبي قيس وفي حديثه خطأ وله أوهام ، ومن الرواة له أبو إسحاق وقد اختلط في آخر عمره ، وهكذا ذكر بقية الروايات وأتى بجرحها تارة وإنكارها أخرى . وليس لي أن أذكر ذلك كله فإن ذلك إطالة في هذا التفسير الذي أردت فيه أن تكون الفائدة قريبة المأخذ ، وهذه الأحاديث متشابهة وروايتها كثيراً ما يكون الحديث صحيحاً بسبب عدالتهم وشهرتهم ، ولكن يطمعن فيه بسبب غفلة رجل منهم أو خطئه أو نحو ذلك . فمأذا تفيدنا الإطالة ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق ، فلما أتمها قال : فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان ، وهي كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل والاقبل منه ، ثم روى حديثاً بنفي المهدي وتكلم في جرحه وتعديله . انتهى .

كلام رجال الصوفية

قال العلامة ابن خلدون : إن المتقدمين منهم لم يخوضوا في شيء من هذا ، وإنما كان كلامهم في المجاهدة بالأعمال وما يحصل منها من المواجيد والأحوال ، وكان كلام الإمامية والرافضة من الشيعة في تعجيل علي رضي الله عنه والقول بإمامته وادعاء الوصية له بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم والتبري من الشيعين . ثم حدث بعد ذلك القول بالإمام المعصوم .

أقول : وقد تقدم هذا في سورة « الكهف » عند قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصِيدًا ﴾ [الآية : ٥١] ، فأقرأه إن شئت فإنه مستوفى هناك . وكثرت التأليف في مذاهبهم وجاء الإسماعيلية يدعون الوهية الإمام بنوع من الحلول ، والآخرين يدعون رجعة من مات من الأئمة بنوع من التاسخ ، وآخرون منتظرون مجيء من يقطع بموته منهم ، وآخرون منتظرون عود الأمر في أهل البيت مستدلين بأحاديث المهدي التي تقدم بعضها هنا .

ثم حصل بعد ذلك عند المتأخرين من الصوفية الكلام في الكشف وفيما وراء الحس، وظهر من كثير منهم القول على الإطلاق بالحللول والوحدة، فشاركوا فيها الإمامية والرافضة لقولهم بالوهمية الأئمة وحلول الإله فيهم، وظهر أيضاً منهم القول بالقطب والأبدال، وكأنه يحكي مذهب الرافضة في الإمام والنجباء وأشربوا أقوال الشيعة وتوغلوا في الديانة بمذاهبهم حتى جعلوا مستد طريقهم في لبس الخرق أن علياً رضي الله عنه ألبسها الحسن البصري وأخذ عليه العهد بالتزام الطريقة، واتصل ذلك عنهم بالخريد من شيوخهم، ولا يعلم هذا عن علي من وجه صحيح، ولم تكن هذه الطريقة خاصة بعلي كرم الله وجهه، بل الصحابة كلهم أسوة في طرق الهدى، وفي تخصيص هذا علي دونهم راتحة من التشيع قوية نفهم منها ومن غيرها دخولهم في التشيع واستخراطهم في سلكه، وظهر منهم أيضاً القول بالقطب وامتلات كتب الإسماعيلية من الرافضة وكتب المتأخرين من المنتصوفة بمثل ذلك في الفاطمي المنتظر، وبنوا ذلك على أصول واهية وربما استدلوا بكلام المنجمين في القرات

قال: وأكثر من تكلم من هؤلاء المنتصوفة المتأخرين في شأن الفاطمي ابن العربي الحاتمي في كتاب «عناء مغرب» وابن قسي في كتاب «خلق النعلين» وعبد الحق بن سبعين وابن أبي واطيل تلميذه في شرحه لكتاب «خلق النعلين» وأكثر كلامهم في شأنه أنماز وأمثال، وربما يصرحون في الأقل أو يصرح مفسرو كلامهم بأن هالك نوة فحلالة فملكاً، فيحدث تكبر وتجبر وباطل، وهالك تكون ولاية وخلافة للولاية فملك ثم كفر، فكما كانت النبوة لها خلافة فملك فتجبر هكذا للولاية خلافة فملك ثم كفر، والولاية للفاطمي المنتظر، وسماه ابن العربي الحاتمي «خاتم الأولياء» وكفى عنه بلغة العضة مشيراً إلى حديث البخاري في: باب خاتم النبيين، إذ قال صلى الله عليه وسلم: «مثلي فيمن قبلي من الأنبياء كمثل رجل انتهى بيتاً وأكمّله حتى إذا لم يبق منه إلا موضع لبة فأنا تلك اللبة»، فيفسرون خاتم النبيين باللبة حتى أكملت البيان.

ويقولون: إن الولاية لها مراتب كمراتب النبوة وخاتم الأولياء كخاتم الأنبياء. فخاتم الأنبياء أكمل بنيان الأنبياء وخاتم الأولياء أكمل بنيان الأولياء، غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبنته من ذهب وخاتم الأولياء لبنته من فضة. وقال ابن العربي فيما نقل عنه ابن أبي واطيل: وهذا الإمام المنتظر هو من أهل البيت من ولد فاطمة، وظهوره يكون بعد مصي «خ ف ح» من الهجرة وذلك بالجملة ٦٨٣ سنة وهي في آخر القرن السابع. ولما انصرم هذا العصر ولم يظهر حمل ذلك مقلدوهم على أن المراد بتلك المدة مولده، وأن غروحه بعد ٧١٠ يخرج من ناحية المغرب أقول: وأنت تعلم أن ذلك لم يتم. وأطال العلامة ابن خلدون في نقل كلامهم على هذا النحو، ثم قال: والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك أنه لا تتم دعوة من الدين والملك إلا بوجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفعه حتى يتم أمر الله. قال: وقد قررنا ذلك من قبل بالبراهين القطعية التي أريناك هناك، وعصبية العاطميين بل وقريش أجمع قد تلاشت من جميع الآفاق، ووجد أئمة آخرون قد استعلت عصبيتهم على عصبية قريش إلا ما بقي بالحجاز في مكة وبنع بالمدينة من الطالبيين من بني حسن وبني حسين وبني جعفر، وهم منتشرون في تلك البلاد وغالبون عليها وهم عصائب بدوية متفرقون في مواطنهم وإماراتهم وأرائهم يبلغون آفاقاً من الكثرة. فإن صبح ظهور المهدي فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن يكون منهم

ويؤلف الله بين قلوبهم في أتباعه حتى تتم له شوكة وعصية وافية بإظهار كلمته وحمل الناس عليها، وأما على غير هذا الوجه مثل أن يدعو قاطبي منهم إلى مثل هذا الأمر في أفق من الآفاق من غير عصية ولا شوكة إلا مجرد نسبه في أهل البيت، فلا يتم ذلك ولا يمكن لما أسلفناه من البراهين الصحيحة. ثم أقاص في ذلك وأبان أن ما يدعيه العامة والأغمار في ذلك من الدعاء لا يرجع إلى عقل ولا هدى ولا كتاب منير.

هذا ما أردت تلخيصه من مقدمة العلامة ابن خلدون في أمر قرب الساعة وفي أمر قيام المهدي لتسعين سبيل الرشاد ويقف المسلمون بعنقا على آراءه قد انتشرت قبلنا في بلاد الإسلام وفرنهم وزعزعتهم فاقتراب الساعة بالمعنى المتضمن وظهور المهدي كلاهما قد أضعف عزائم الأمة وأورثها الخور. ومن أعجب العجب أن ينسب هذا للعلامة الكبير ابن العربي. ولقد اطلعت في الفتوحات الحكية على هذا المعنى في مواضع منه، فإن صح هذا ولم يكن مدسوساً عليه من أهل زمانه كان ذلك دالاً على داء فتاك أصاب الأمة كلها وقطع أحشائها، فإذا وصل الداء إلى كبار العلماء والأولياء فقد وصل إلى قلب الأمة وهذا هو الموت. يسمع المسلم بقرب قيام الساعة بالمعاني المتقدمة التي قد ظهر كذبها، فيقول: لم أعمل ولم أجِدْ والناس سيموتون جميعاً، ويسمع بالمهدي المنتظر فإذا قام داع سارع إليه الجهلاء والتفوا حوله ثم يقوم آخر فيتبعه آخر وهكذا، حتى إن مشايخ الصوفية كل منهم قد اتخذ لنفسه أتباعاً وأراهم أنهم أحق بالله وبالحقائق، وغيرهم من أمم الإسلام جاهلون، ولست أذكر شيئاً خاصاً فإن هذا التفسير عام للمسلمين، ولكنني أقول قولاً جامعاً:

أيها المسلمون. ويا أيها العلماء، اسمعوا، حم الأمر وقص الله بالحق. هاهي ذه أمة الإسلام قد تفرقت شيعاً وذاق بعضها بأس بعض، ليس لكم والله ملجأ إلا الرجوع لنفس القرآن وقراءة جميع العلوم ودراسة هذه الدنيا من العلوم الملكية والطبيعية والسياسية وهكذا. إذا درس المسلم علم الفلك نعر فقال: يا الله أنت خلقت آلاف آلاف الكواكب، وأرضنا بالنسبة لتلك المخلوقات كما تقدم لو صغرت حتى صارت جوهراً فرداً ثم صغرت العوالم على مقتضاها الصارت العوالم كلها ألف مليون أرض كأرضنا هذه على حالها اليوم. هالك يقول المسلم: فإذا كانت أرضنا هذه حالها فهي أشبه بالعدم. فمن هو هذا الذي يدعي أنه قد حل فيه الله وما الأرض ومن عليها.

ثم ينظر المسلم فيرى حكمة وإبداعاً وغرائب وعجائب في أصغر حشرة وورقة فيدهش لإبداع الله وينتهج بالحكمة، وهالك يقرأ المسلمون العلوم ويعرفون الصاعات. ومتى فعلوا ذلك رفعوا أعينهم أما الانكال على المهدي وأنه سيجيء فينبه الناس، فمعنى هذا أنهم متكلمون عليه في إسماعهم ولم شعثهم والله عز وجل هو الذي خلق الناس وأعطاهم عقولاً وأمرهم أنهم هم الذين يجتهدون ويجهلون بأنفسهم ﴿نَحْنُ نَعْمَلُ بَثَلًا ذُرِّيَّةً خَيْرًا بَرَّةً﴾ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

سيأتي لهذا المقام بقية في سورة «المؤمنون» عند قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الْمُقَلِّبِينَ وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ [المؤمنون: ٥١] إلى قوله ﴿أَتُنْهَى إِلَى رَبِّهِمْ رَجْعُونَ﴾ [المؤمنون: ٦٠]. وقصارى القول هنا أن الله عز وجل ما أزل كتاباً من السماء ولا علم عالماً إلا من بدأ بذلك بإيقاظ الهمم. فإذا قصد المسلمون من الرافضة والشيعية والإمامية ومن تبعهم من الصوفية المتأخرين بالمهدي أن يكون سبباً في

إسعادهم وهداهم مرة واحدة فقد أخطأوا، ولعلموا أن الطفل لا يولد إلا بعد غموة في الرحم بالتدريج. هكذا لا تكون الهداية والرحمة العامة التي تجعل الناس أسرة واحدة إلا بجهد واجتهاد من الأمم كلها التي أهمها الأمم الإسلامية المستقبلية التي ستتشر فيها هذه الآراء وبها يجدون في الرقي. هالك بعقل الناس معنى التعاون العام والهداية العامة والعيش بسلام مع الأمم والروح العيسوية التي ورد ذكرها في الأحاديث الشريفة، وقد قلنا في هذا التفسير في غير ما موصع أن المدار على هذه الروح العامة بالجهد والاجتهاد منا نحن الذين نعيش في الأرض، هنالك لا مانع يمنع من نزول المسيح ابن مريم لأنه يجد الناس يقبلون دعوته، وقلنا هالك: إن المدار على هذه الروح في أهل الأرض لا على رجل واحد أو رجال يسقون الناس الهدى سقياً بلا استعداد ولا هدى. واعلم أن الأمم اليوم أخذت تتقارب في السياسة وتسعى للسلام كما سيأتي في سورة «المؤمنون». انتهت اللطيفة الأولى.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿ثُمَّ مِمَّنْ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِّبَشَرٍ لَّكُمْ﴾

اعلم أن هذا المقام قد استوفيته في أول سورة «آل عمران» وتبين لك فيه كيف كان الله مبيهاً في علم الطبيعة كما كان مبيهاً بالكتب السماوية معهما نوع الإنسان في سفر الكائنات ما لا يتحمله كتاب من الكتب ولا عقل حكيم من الحكماء. وهناك ترى كيف كان الخلاف بين «هيكل» الألمانى الفيلسوف وبين بعض علماء ألمانيا في تكوين الأجنة، وكيف كانت أدوار الحنين في بطن أمه دالة على تناسق العوالم الحيوانية وأنها درجات، وكيف كان هذا الكتاب الذي أودعه الله بطون الأمهات مفصلاً تفصيلاً بحيث نقرأ أبوابه باباً باباً كما نقرأ كتب الديانات وكتب العلوم من الحساب والهندسة والطب، وكيف ترى أجسامنا ونحن أجنة تفتح باب العوالم الحية فتري كأنها حيوان الماء تارة وحيوان البر تارة، ونستزع عنه صورته مبيهاً مصير الإنسان بصورة واضحة وأنه سائر إلى طريق الكمال، وهذا كله من قوله تعالى: ﴿لِّبَشَرٍ لَّكُمْ﴾ [الحج: ٥].

وهل لك أيها الذكي أن أقص عليك الآن من تفسير هذه الآية ما لم أعرفه وأنا أفسر في سورة «آل عمران» منذ نحو سنة ونصف؟ فهناك فسرت قوله تعالى: ﴿لِّبَشَرٍ لَّكُمْ﴾ [الحج: ٥]. تفسيراً علمياً. أما الآن فلأفسرها تفسيراً أدبياً لنعجب من هذه الدنيا ونظامها والشيئين واختلافه، وأن الله كما بين العلم في دروس الطبيعة بين الأخلاق فيها، فاعلم هالك الله إلى طريق الحق واجتسك إلى سبيل الرشاد أن المضعة المسواة وغير المسواة اللتين جعلتا لتعليمنا قد شعلت مواعظ جمّة:

(١) ذلك أن الإنسان يرى أن من الناس من يخلقون صمماً، ومنهم العمي أو فاقدو قوة الطلق أو معوجو الدين أو الرجلين أو ضميعة العقل أو مشوهو الخلق، ومنهم من يخلقون وإنما هما توءمان ملتصقان لا يتمكنان حتى يموتا. كل ذلك يكون خلقه أثناء التحلق في الرحم. وقد يطرأ بعض ما تقدم بعد الولادة وهم في طريق الحياة. تلك كتب كتبت بحروف كبيرة، هذا كتاب كتبه الله للناس بحروف كبيرة ﴿وَلَنُكَيِّدَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٧].

إن الله وضع النظام على هيئة ثابتة ولكنه هو نفسه يخرق القانون ويغيره ليرشدنا أن هناك نواميس وقوانين أرقى، فهناك نظام الأجسام الحيوانية والإنسانية ترى أن المواد الغذائية المستخلصة من

أرضنا وهائنا وهوائنا قد اقتضت وجبت في أجسامنا فلم يقلت الهواء إلى أعلى ولا الماء إلى الأسفل ولا المواد الأرضية إلى أرضنا، وهي ما اقتضتها من الجيوب والفواكه والخضر، فترى الإنسان والحيوان قد حكما هذه العناصر في أجسامهما، فهذا أول برهان على أن النظام الطبيعي فوقه نظام أعلى، وأن هناك قوة قاهرة قد حكمت على هذه العناصر أن تغير خلقها، وأن الإنسان يقدر أن يبدل العادات السيئة فيه بعادات حسنة كما غيرت طبائع اللرات التي هي فيه.

(٢) نرى أن من الحيوان ما لا حواس له إلا اللمس كالدود الفاكهة، والدود الذي في باطن الحيوان، ومنه ما له حاستان وثلاث وأربع فقط كبعض الفيران تعيش في الظلمة فتعقلها حاسة البصر لعدم لزومها، كل ذلك مخلوق في الطبيعة والناس يشاهدونه ويشاهدون الدود يعيش بلا حواس ما عدا اللمس؛ ومعنى هذا التبيين أن الله يقول لنا: انظروا الدود إنه حي وقد فقد الحواس الأربعة وأعطيتكموها فانظروا ما ما تصنعون بها إنها شكاات لعيب العلم لترتقوا عن هذا العالم، فليكنكم أن تفكروا بهذه الحواس في هذا العالم، وإني ما أعطيت نعمة إلا وقد جعلت بجانبها نقصاً، فمهمومكم وهمومكم أكثر ألف مرة من غموم وهموم الدود لكثرة حواسكم، وإنما فعلت ذلك لأضطرركم إلى العمل بها واقتناص الآراء بشيئكمها. فالهم الذي أحاط بكم لحنكم على الاهتداء بالملم لتخرجوا من هذا العالم؛ كل هذا خلقته بين ظهرائكم ولكني أعلم أن هذا الدرس لا يفهمه إلا قليل؛ لذلك أردت أن يكون الدرس من نفس الإنسان فجعلت المضغة تارة مسواة وتارة غير مسواة، لتروا العمى منكم فتعرفون نعمة ربكم، وتروا العمى وتروا البكم وتروا الزمنى ومن ضعفت أيديهم ومن فقدوا عقولهم، كل ذلك لتروا أنني ما جعلت هذا فلتة أو غملة أو عدم عناية، بل جعلت هذا لأبين لكم، فتقولون: إن أكثر الناس أصحاب العقول والحواس والأعضاء، وهؤلاء الذين خلقوا ناقصين أو حدث لهم النقص فيما بعد إنما جازوا لنقرأ دروسنا عليهم ونعرف أن تلك المواهب نعمة يجب أن تقتصرها، ونعرف النعمة التي ستزول عنها كما زالت عن غيرنا فنسرع بالاستفادة منها، وإذا كنا لم نهمهم نقص تلك الحواس والأعضاء في الحيوان فممن مستعدون لفهم نقصها في الإنسان، لأن الحيوان الذي نقص شيئاً من هذا لا يؤثر فينا لشيوع ذلك النقص في نوعه كاللذود ولكن النقص والتشويه في جسم الإنسان أسرع أثراً في نفوسنا وأبقى علماً وأبلغ معنى. هذه القراءة ليس يعرفنا الناس جميعاً هي قراءة لا يعقلها إلا ذوو العقول الكبيرة، لأن حروفها وكلماتها هذه الصور الحيوانية والإنسانية وهي كبيرة، وهذه الكبيرة لا يفهمها إلا العقل الكبير، فإذا قال الله تعالى في كتبه السماوية: إن الناس سيحشرون، وكتب ذلك بالحروف الهجائية، أو سمعوه بأصوات هوائية فهموه فهماً على قدر طاقة عقولهم، ولكنه إذا مزق حجب الطبيعة بأن فتك بها وهدم كيائها وجعل عاليها سافلها في جسم الحيوان وخالف طبيعتها فجعل الخفيف والثقيل والمتوسط كله في شكل واحد. وإذا حرم بعض الحيوان حواس، وإذا فرق الأمراض والنقص حسناً وعقلاً وأعضاء على الناس لم يفهم هذا إلا القليل، ولهذا قال الله: ﴿لَيْسَ لَكُم﴾ [الحج: ٥]. تبييناً لعقلونه بعقولكم وتدرسه به بأنفسكم.

فها أنت ذا أيها الذكي عرفت حكمة نقص بعض الأعضاء أو الحواس نقصاً خلقياً أو عارضاً، وأن ذلك دروس يدركها الحكماء وأنها مقصودة وإن كان ظاهر الطبيعة يفيد أنه عارض غير مقصود،

وهالك مسألة التوأمين المرتبطتين معاً برباط تام بحيث يولدان معاً ويموتان معاً في عصرنا الحاضر، وكيف كانت حياتهما، وهذا أيضاً من مسألة المضعة غير المخلقة، ليس الله لنا بهذا أمرين: يقول: أنعمت عليكم بأن كلاً منكم خلق مستقلاً فلم يتصل بجنين آخر، ويقول أيضاً: إن اتصال اثنين معناه الاتحاد في أمور الحياة وهذان الاثنان لما اتصلا لم يمنع ذلك كلاً منهما عن مزاولة أعماله الخاصة به وهو مع ذلك مرتبط مع الثاني أشبه بارتباط الأمة كلها وأهل الدين الواحد كلهم وأهل الأرض قاطبة فهذان التويمان المتحمان قد تلازما موتاً وحياة وإن اختلفا صمات كما تختلف الأمة الواحدة في أحوالها ولكن التصامن فيما بينهم يجعلهم متحدين ارتقاء وانحطاطاً وضعفاً وقوة، وهالك مسألة التوأمين:

التويمان المتصلان

اعلم أن العالم الإنساني الآن أصبح يدرس العرائب والعجائب أكثر من ذي قبل. أخذ يدرسها لمجرد التعجب وشاع هذا التفرج وكثر، ولماذا هذا؟ ذلك لأن السكك الحديدية والسفن البحرية والطائرات الهوائية قربت المسافات، فأخذ أصحاب العجائب يعرضونها على الناس ويتناولون دراهم والناس فرحون بما يشاهدون

وما جعل الله العرائب إلا للدراسة، لأن الناس لا يدرسون ولا يتفرجون غالباً إلا على ما كان نادراً، وهذا النادر كلما كان أندر كان العلم به أعجب وألذ. علم الله ذلك في الإنسان. فماذا عمل؟ خلق العمى والصمم الخ كما قلت لك ليدرسها الناس، وجعل أندر من ذلك وأعجب التوأمين، وقد خلق الله في هذا العصر نوائم كثيرة منها ما عرفناه ومنها ما لم نعرفه لعدم ظهوره:

(١) فمن ذلك تويمان هنديان: أحدهما يسمى «راديكا» والآخر «دوديكا» وهما بنان عملت لهما عملية جراحية ففصلنا بعد سنة ١٩٠٠ بوضع سنين، وكانتا لا تبلغان تسع سنين وعاشتا بعد فصلهما، ثم إن اتحاد التوأمين قد يكون في الصدر أو في الرأس أو في البطن أو في الخوض.

(٢) ومن النوائم التي عاشت تويمان صينيان، وهما ذكران كانا في السابعة عشرة من العمر وعاشا بعدها وهما قويا البنية، وقد اتحما في طوق القص أي العظم الصدري، فإنه يستطيل قليلاً ويخرج من الصدر حتى يلتقي برقيقه فيتحدان. وهذان التويمان لم يظهر عليهما تعب من هذه المشاركة.

(٣) وهالك تويمان ساميان من بلاد «سيام»، خلقا متقابلين أحدهما اسمه «شانغ» والآخر اسمه «انغ» وأبوهما اسمه «بونكر»، ولدا في قرية «بانكوك» بـ «سيام» سنة ١٨١١، وقد اتحدا بعظم القص في أسفل الصدر بزيادة لحمية ضخمة، وفي جهة أخرى، وقد حملا إلى أوروبا وهما طمغان، وسافرا إلى أمريكا وعرضا نفسيهما للفرجة فجمعما مالا كثيراً، وعاشا في «كارولينا» في الولايات المتحدة، واشترى كل منهما عقاراً واتحدا أن يقيم كل منهما مع الآخر في ملكه ثلاثة أعوام، وكان الناس يحترمونهما وتزوجا أختين سنة ١٨٤٣، وأحدهما وهو «شانغ» ولد له عشرة أولاد سليمي البنية إلا صبياً وصبية ولدا أصمين. وولد لثانيهما وهو «انغ» ١٢ ولدا كلهم صحيحو البنية. فلما كانت الحرب الأهلية بالممالك المتحدة خربا كل مالهما فسافرا لأوروبا. وفي سنة ١٨٦٣ مال «شانغ» إلى الإفراط في المسكرات، وظل أخوه معتدلاً في كل شيء، فاتحدا في كل شيء واختلفا في الأخلاق. وفي سنة ١٨٧٢ أصاب «شانغ» المذكور ألم عصبي في العين اليمنى ثم انحلال في سائر بدنه ثم ضعف

جداً . وفي سنة ١٨٧٤ أصابته نزلة صدرية لم يسرع في معالجتها ، وبعد مدة أفاق « انغ » وظل « شانغ » نائماً ، فنادى « انغ » بعض أولاده ليوقف عمه ، فناداه الغلام : عماء عماء ، وحركه إذا هو ميت ، فصاح : هو ميت ، فاضطرب « انغ » وقال بنعمة الباتس الحزبي : فاذن أنا مائت أيضاً ، ثم انقطع بوله وعسر نفسه ومات بعد أخيه بساعتين وسنهما ٦٣ سنة .

(٤) نوء مان متفاوتان أحدهما ضامر والآخر تام كامل ويحمل الآخر كانه طفل . وأغرب وأشهر هذا النوع رجل هندي يسمى « لالو » ولد في « لكتو » ببلاد الهند ومعه نوء آخر متصل به في بطنه . كانا في أول الأمر متساويين في حجمهما ، فلما كبرا ظل أحدهما صغيراً ولم يسم إلا قليلاً ، فأصبح كانه طفل يحمله شاب ، ولما كان ذلك أمراً غريباً جعل يطوف المدن يعرض نفسه للفرجة في الأسواق . وفي آخر ما عرف عنه أنه كان في الولايات المتحدة في العقد الثاني من القرن العشرين . اهـ .

هأنذا عرضت عليك ما عرضه الله على الناس في أسواقهم ومدنهم الكبيرة . إن الله وضع في الناس حب الغرائب لأنها دروسهم فالعامة للتعجب والخاصة يقولون : كلا ، فالتعجب أول العلم بل هو الباعث عليه ، ويقولون : إن هذه التوائم وإن بدت لعين الناظر إنها رمية من غير رام أو خطل في الطبيعة ، فإنا نقول : إنها مقصودة للدراسة يرى الناس التوأمين « شانغ » و « انغ » قد عاشا معاً وماتا معاً ، ولكن أحدهما قتله الخمر والآخر معتدل ، وقد عاشا في هناء واشتركا في السراء والضراء . هكذا الإنسانية كلها أو الأمة كلها أو أهل الدين الواحد يعيشون ويقسمون الأفراح والأفراح . فإذا طاش فرد أو أفراد من الأمة والنوروا ولم يقوموا بواجبهم كان ذلك إضعافاً للأمة . فعلى بقية الأمة أن يقوموا الموج منها ولا سرى الداء من المريض إلى الصحيح جسماً وعقلاً والنصداً وسياسة . وهكذا الأمم كلها متصلة اتصال التوأمين ، فأي نقص حصل في أمة أثر في الأخرى ، فإذا نقص محصول القمح في أمة أو محصول القطن أو غيرهما أثر في الأمم الأخرى غلاء الأسعار ونقص التجارة ، وأي ضعف في أمة يتصل بالأخرى فإن هذه الضعيفة لا تستطيع استقبال صناعاتها ولا تجارتها . إن العالم الإنساني كله لم يخرج عن كونه مثل « شانغ » و « انغ » ، وإن أمم الشرق النائمة سقطت معاً ولا تقوم إلا معاً ، فإذا لم يقوم بعضها بعضاً ولم يساعد بعضها بعضاً التفتتها أوروبا . إن الأمة الواحدة وأهل الدين الواحد بينهم تضامن حقيقي .

إن هذا النوءم براء بأعيننا مكتوباً بالحروف الكبيرة يفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » ، وتمثيل المؤمنين في الحديث بالجسد الواحد « إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » .

إن الله بين لنا بهذين الإسمائين وأمثالهما تضامن الناس ، وأن علماء الشرق ينفعون أهل العرب بطريق غير مباشر وبالعكس ، وأنه خلق هذين في « سيام » وحمل قوتيهما بالتفرح عليهما لبشر ذكرهما في الكرة الأرضية ، وليكونا درساً للناس ، وعبرة وتصبيراً لهذه الأمة ، ولولا حبهما المال وجمعهما له ما وصل خبرهما إلى مصر ، وما جعلتهما درساً لقوله تعالى ﴿ لَيَجِيَنَّ لَكُمْ ﴾ [الحج : ٥] . فأهل الدين الواحد ، وأهل القرية الواحدة ، وأهل الأمة الواحدة وأهل الأرض الواحدة بينهم تضامن وهم يجهلون وتعارف وهم يتغافلون . إن الإنسانية لا تزال طفلة إلى الآن ، والعقل الإنساني

لا يزال أمامه عقبات وعقبات ومفاوز ومفاوز حتى يصل إلى غايته المنشودة وطلبته المرغوبة وأعماله العالية وأغراضه الغالية.

إن كل امرئ كأنه مسؤول عن جميع الإنسانية، وإن كل الإنسانية كأنها مسؤولة عن الفرد، وإن السواس في أودوا وثرثرهم وقولهم الإنسانية ينطقون بألفاظ هي أصل المقصد الإنساني ولكنهم يفعلون ضدها ذلك لأن الإنسانية اليوم لفظية، وسيجيء يوم للسوع الإنساني يكون فيه أرقى منه الآن، وتحقق هذه المطالب، وتذهب عنه تلك المثالب ﴿وَأَنَّهُ غَالِبٌ عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١].

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً﴾

اعلم أن التناسل على قسمين: التناسل بطريق الذكر والأنثى. والتناسل بغير ذلك. أما القسم الثاني فإنه يشمل جميع الأحياء الدنيا كالميكروبات والديدان وبعض أنواع النبات التي لا زهر لها، وهو على أنواع:

- (١) الحي إذا بلغ أشده انقسم إلى قسمين وكل منهما ينقسمان قسمين وهكذا على التعاقب.
- (٢) أن ينقسم الحيوان الواحد إلى عدة حيوانات.
- (٣) إذا بلغ الحيوان أشده انفجر فخرج منه حيوانات صغيرة تنمو وتتناسل ويموت، فنفس جسمه يقسم ويذهب ويعدم هو ونخرج حيوانات هي أجزاء في الأصل.
- (٤) أن يثبت على جسم الحيوان شيء كأنه أصل غصن لشجرة ثم يبلغ فينصل فيصير حيواناً مستقلاً، ومن هذه الأنواع ما ذكره اللورد «أفيري» في كتابه «جمال الطبيعة»، وهو من النوع الأول هنا أن بعض الحيوانات الدنيا يحدث وسطها حز، ولا يزال هذا الحز يدق ويدق حتى يفصل القسمان المقدم والمؤخر، فيصير كل منهما حيواناً مستقلاً. وهنا يرد سؤال فيقال: أيهما الأول وأيها هو الثاني؟ إن هذين الحيوانين كانا واحداً فمن منهما هو الذي كان أباً ومن منهما هو الابن؟ أم الواحد انقسم اثنين؟ وإذا قلنا بالثاني وقد علمنا أن كلاً من هذين الاثنين ينقسمان ولا يزال الانقسام إلى ما لا يعلم انتهاء. أفنقول: إن هذه الحيوانات خالدة لم تموت. أم ماذا؟ هذا من عجائب الحكمة، والناس على هذه الأرض ناثون متحيرون فجعل الله الذي حيرنا وجل العلم الذي أشرق على القلوب. فليحيي الله العلم وليحيي الله قلوب المسلمين.

وأما القسم الأول وهو ما يكون تناسله بالزواج فإنه يكون بواسطة البيض، فالجنين يكون في البيضة وهو على قسمين: قسم تخرج البيضة منه قبل تكون الجنين كالحشرات والطيور وبعض السمك، فإن البيض يخرج منها ويتم الجنين بأعمال أخرى كحصن الطيور له إلى أمد معلوم ثم يخرج من بيضته. وقسم تبقى بيضته في الرحم حتى تنفس ويخرج الجنين حياً يتحرك، كما نرى في ذوات الثدي ومنها الإنسان الذي كلامنا فيه في هذه الآية. واعلم أن هناك في رحم المرأة سائلاً في المبيض كمثل البيضة التي تشاهدها للدجاج فلها ما يشبه الرلال في البيضة الدجاجية، وفي داخل ذلك المح وهو الذي تراه أصفر في بيض الدجاج، وفي داخل ذلك المح جرثومة صغيرة منها يتكون الجنين، والبيضة الشرية قطرها من $\frac{1}{10}$ إلى $\frac{1}{12}$ من القيراط، والمح الذي فيها قطره $\frac{1}{10}$ من القيراط،

والبقعة الجرثومية قطرها $\frac{1}{4}$ من القيراط، وهذه هي التي يتكون منها الجنين، والجنين يتغذى من دم الأم المنتشر في جسمها. ودورة الدم في الجنين تخالف دورته في الطفل بعد الولادة، فالشريان في الجنين يحمل دماً وريدياً والوريد يحمل دماً شريانياً فمتى ولد انعكس الأمر. فتعجب من الترتيب المحكم. انتهت اللطيفة الثالثة.

اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى:

﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ ﴾ الخ

ههنا ترى عجائب النبات مع الحيوان. سترى ما يدهش له لبك لترى بعقلك الحكمة واضحة جللة في هذه الدنيا الجميلة عند الحكماء، القيحة عند الجهلاء. إنا نعبأ وإنا نموت ونفرح بأن نبقي ونحزن بأن نموت، ولكن إذا تأملنا هذا النظام فرحنا بإبداعه وانشرحنا لإتقانه ووجدناه عجيباً. لعلك تقول: وما العجب؟ أقول: انظر لأمرين غريبين. ثانيهما أغرب من أولهما. أما الأول فإن النبات البالغ عدده ٣٢٠ ألفاً كما تقدم عن العلامة «سبسر» على ظهر كرتنا الأرضية مختلف في كل شيء قدرأ ولوناً وطعماً ومنفعة الخ، وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف الأعذية، واختلاف الأغذية ناشئ من تعاطي النبات نفسه، بحيث إن كل نوع يجتذب من الأرض ما راق له. ألا ترى أن نوع الجير والصودا والبوتاسا وحمص الكبريتيك وحمص الفسفوريك والسلكا والكلور أدخلت في القطن وفي الفصح وفي الفول وفي البطاطس وفي الذرة وفي قصب السكر بمقادير موزونة مختلفة الوزن، وباختلاف وزنها صارت ملابس أو أغذية للإنسان أو لغيره كما رأيت في البرسيم، وقد تقدم الجدول موضحاً في سورة «البقرة».

انظر كيف كان اختلاف المقادير الغذائية من الأرض والهواء سبباً في هذه المنافع والعجائب المختلفة. ثم انظر كيف كان هذا. كان هذا باجتناب النبات لما يناسبه، وهما يقال: كيف ربت الفتحاح الشعرية؟ كيف نظمت؟ كيف قومت بحيث لا تدخل في البات إلا ما يناسبه؟ لا تدخل الصودا في شعر القطن إلا ٣.٦ من المائة، ولا في حب الفصح إلا ٢.٦٦ من المائة، ولا في حب الشعير إلا ٤ من المائة، ولا في حب الذرة إلا ٣ من المائة وهكذا. كيف ربت تلك الفتحاح بحيث لا تقبل إلا هذه المقادير؟ ذلك هو النظام الساري في جميع البات لا يمتص إلا ما هو لازم له.

نبات الكرنب

قال بعض أطباء الفرنجية في هذا العصر: إنه نافع غذاء ودواء، إنه يشتمل على عناصر كيميائية ذات قيمة منها القوسفور والحديد والمائيزيا، وفيه مادة كبريتية تصح من تصاعد رائحته عند غليه في المطبخ. ويقول: إنه طعام عسر الهضم يجب المبالغة في طبخه ليسهل هضمه، وإذن يفيد المصابين بالإمساك لأنه يسلك الأوعية الهضمية، ومع ذلك ينشأ منه أرياح فالمصابون بالتلبك المعدي يجتنبونه وجوباً، ويجب أن يضاف إليه نحو الزيت، وهو يصلح للمصابين بالالتهاب المعوي كما لا يصلح لأصحاب التلبك المعدي كما تقدم. قال: وكما أن الأطباء ينصحون باللين البياغورني «الريادي» لإصلاح المعدة وتطهيرها، فإن الكرنب يقوم مقامه إذا صنع على طريق محصوص، وعصارة الكرنب إذا تناولها الصبي بمقدار ملعقتين كبيرتين أفادته فائدة عظيمة في زيادة اللود والجراثيم من المعدة. انتهى.

ألا تنظر رعاك الله كيف دخل فيه الحديد والمائيزيا والكبريت والفوسفور . وكيف التقطت الأنابيب الشعرية ذلك من الأرض وأخذت تبحث حتى جمعت ذلك ، ثم بالله قل لي . أين هذه المواد الحديدية والفوسفورية والكبريتية والمائيزية ؟ وكيف اجتمعت ؟ وأين الطفل ليشرّب من العصير الكرنيبي المجتمع من هذا كله فيقتل دوده ؟ وأين الرجل الذي أصيب بالتهاب معوي فيميده ؟ والذي أصيب بتلك معدّي فيضره ؟ وما المناسبة بين الكربن ومعدة الأطفال ؟ والأعداء التي هي ملتهمة فيحفف التهابها والمعدات المتليكة فيزيد التهابها ؟ ولماذا يكون هذا مناسباً لذلك ؟ هل كانت تلك الفتحات مقدرة بحيث لا تدخل إلا هذه المواد وقد علمت أن دخولها يكسب النبات نماء ، ثم هذا النبات يكون فيما بعد قاتلاً لدود البطن في الصي مصلحاً للمعدة عند قوم ضاراً لها عند آخرين . ذلك هو المحب في هذه الدنيا التي هي عبارة عن دار للدراسة هذا هو الأمر الأول الذي هو العريب . أما الأمر الثاني وهو الأعرب والأعجب فانظر ما يأتي :

تعاون الحيوان والنبات على الحياة وهما لا يشعرا

من الدلائل الدالة على أننا في عالم واحد كأنه إنسان واحد أو حيوان واحد وأن ما فيه متواصل متعاون متعاطف متبادل المنافع كما تتبادلها أعصافنا وهذا ما نراه في هذا المقام .

تنفس الإنسان وتنفس الحيوان

إن التنفس يكون في الحيوان وفي النبات . ففي الحيوان طاهر كما نراه في تنفس الإنسان وذوات الأربع والطيور والزحافات وهكذا السمك ، وهذا الأخير بالخياشيم . وهكذا الهوام جميعها تنفس بالآلات صغيرة جداً وهكذا النقايعات . وهكذا ترى الدم الذي يجري في عروق الحيوان والإنسان تجري فيه كرات دموية وهذه الكرات أيضاً تنفس ، فتأخذ الأوكسوجين من الدم الذي هي فيه سديحة وتمرزه بعدما يصلحها كما تنفس نحن في الهواء . هذا هو تنفس الإنسان والحيوان وكرات الدم فيه . فهناك تنفس الحيوانات العليا : إن الهواء يدخل في الرئة فيتحد أوكسيجينه ببعض المواد المساعدة فيه فيتحول إلى حامض الكربونيك ، وحامض الكربونيك المذكور هو الغاز الذي يصعد بالرئير ، فما من حيوان إلا وهو آخذ الأوكسوجين ومخرج الحامض الكربونيك ، ونراه إذا تعست قد جعل طبقة مغطية وجه المرأة ، وما هو إلا مادة فحمية مما يخرج مع الرئير .

أما النبات فإنه يتنفس بعكس الحيوان . إنه يمتص الحامض الكربونيك ويخرج الأوكسوجين عكس ما يفعله الحيوان . الحيوان يتعاطى في تنفسه الأوكسوجين والنبات يتعاطى الكربون المركب مع الأوكسوجين أي يأخذ رجيع الإنسان . فكما لا ينمو النبات إلا بالأفذار التي يبذلها الإنسان والقمامات التي رمى بها خارج منازلها والمواد البرازية الخارجة من جسمه وقد استفادها ، هكذا في التنفس لا يأخذ النبات إلا ما يخرج في رئير الإنسان مركباً صاراً بصلاح جسمه فيكون فساداً للإنسان حياة للحيوان .

كيفية تنفس النبات

إن الحيوان يتنفس بالرئة أو بالخيشوم أو بجلده كما ترى في الحشرات التي يكون جلد لها في الحقيقة كالمنحل أو كالغريال إذا نظرت إليها بالمظار المعظم . فهذه كلها لا تنفس إلا بجلدها ، ولذلك لا تسمع للزناير ولا للذباب ولا للصراصير صوتاً تنفسياً ، بل كل هذه الأصوات المسموعة منها

أصوات أجنحتها كحركات أوتار العيذان لا كأصوات الحيوانات ذوات الرئة . أما النبات فإنه يتنفس بأوراقه ، إنك ترى على ظهر كل ورقة من الأوراق النباتية إذا نظرتها بالمكroskop المعظم آلافاً وآلافاً من الفتحات المستطيلة ، وهذه الفتحات هي التي تقابل الهواء ومنها يدخل في تجاويف ومجار أشبه بالتجاويف والمجاري التي في رئة الحيوان والإنسان ، وكل تجويف قد سقف بقباب صغيرة مصفوفة صفاً منظماً بحيث تكون كل واحدة مع الأخرى كالبناء المتناسب المنسق .

مقادير ما يتنفس الإنسان والحيوان

إن الإنسان على وجه الأرض يمتص من الأكسوجين في السنة نحو ١٦٠,٠٠٠ مليون متر مكعب ، ويقدر العلماء أيضاً أن الحيوانات الأخرى تمتص أربعة أمثال هذا المقدار ، والإنسان يخرج في اليوم ٢٥٠ غراماً من غاز حامض الكربونيك ، وفي ذلك ٧٥ غراماً من الكربون الخالص وهو الفحم . وقد حسبوا أن سكان القطر المصري وحدهم ما عدا الحيوان يخرجون ٤٠٠,٠٠٠ طن من الفحم في السنة . فانظر إلى جميع من على الأرض . فاهل القطر المصري نحو ١٤ مليوناً ، واهل الأرض نحو ١٥٠٠ مليوناً ، والحساب سهل عليك فإذا دام الإنسان والحيوان الذي هو أضعافه بخرجان فحمأ على هذا المنوال فإن الجو يمتلئ سماً ، لأن الحامض الكربونيك مادة سمية ، وانظر ذلك في الحمام ، فإن المادة الكربونية إذا حبست فيه وقد تصاعدت من الفحم قتلت من في المكان . فهكذا الجو كله يصير كالسم بسبب تصاعد الفحم من أفواه كل حيوان ، فأفواه الحيوان مثل موقد الفحم والجو كالحمام والناس أشبه بمن في الحمام .

فانظر كيف قضت الحكمة أن يكون حامض الكربونيك المذكور هو الذي يصلح لتنفس النبات ويكون صلاحه كما كان فساداً للإنسان ، فإن الكربون المذكور يدخل في النبات ليغذي ويقوي أغصانه وروعته وثماره ، فمتى أخذ الحامض من الهواء قلله فاغتنى بالكربون وأرجع للهواء الأكسوجين كي يرجع للإنسان فيصلح دمه .

يا عجباً ! أيها الناس تعجبوا ، يدخل الحامض الكربونيك جرم النبات فيقبله ويحله ، ويأخذ منه الكربون أي الفحم ، وهو ما به تموت في الحمام وما به تغطي المرأة بأنفسنا وما يسم جونا ، ثم يخرج من الفتحات الأكسوجين نقياً خالصاً لينطفئ الهواء ، ويرجع الأكسوجين ثانياً إلى الإنسان فيدخل رتيبه ويصطاد الكربون أي الفحم المحترق في أجسامنا ، لأن عضلاتنا مشتملة على مادة فحمية قد أخذتها من الدم الذي أخذه من النبات ، فيتحد الأكسوجين بالكربون المذكور ويحمله إلى خارج أجسادنا كما يحمل الرمالون والكتاسون القمامة إلى خارج المنازل ، ومتى حمله الهواء سار به جارياً حتى يوصله إلى داخل الورق ، والورق يقبل تلك القمامة والكاسية ، فينظف هناك ويرجع لنا الأكسوجين ثانياً .

فالله هو المتطفل لدمنا من الكربون الحامل ذلك إلى النبات ليغذي به ، فهو كالدواب تحمل السعد إلى الزرع .

فالله والحيوان كلاهما يظلمان أجسامنا ومازلنا ليصلحنا الزرع الذي يصلح به نعيش . فانظر هذه القصايا المعجبية المتقنة البهجة لذوي العقول .

جوهرة في مقال عام في قوله تعالى :

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ﴾ الخ

لما اطلع على هذه الآيات أحد أصحابي من أهل الفضل قال لي : إن هذه الآيات جاءت للاستدلال بطواهر خلق الإنسان على اليوم الآخر، ولكن الإنسان إذا نظر لهذه الكائنات التي على الأرض أدهشه أن كل كائن فيها قد منح كل ما يحتاج إليه وبال من الفرائز والطباع ما يكمل صلاحه . فهل فكرت يوماً في عرائر هذا الإنسان وطباعه ؟ وهل دراستها على حقيقتها تكمل له سعادة الدنيا والآخرة إذا عمل بها ؟ فقلت : إن ما تقوله أيها الأح نقول عام وذو مرام بعيدة ، وليس لي بتحقيق ما قلته يدان ، ولا أدري كيف يصل العقل الإنساني إلى ما تقول ، وهل في قدرته ذلك وهل سيوفق له يوماً ؟ أنا لا أدري . إنما أقص عليك قصصاً مما تخيلته سابقاً ، فلعل فيه سداداً من عوز وبصيصاً من العلم ومبدأ للحكمة التي تريدها :

في ذات يوم كنت جالساً خارج القاهرة في ضواحيها بين الأشجار والزروع ليلاً أنامل النجوم والجمرة وأسرح الطرف في عجائبها وألمح من خلالها جمالاً وحسناً وبهجة ، وفي أثناء ذلك أسمع غدير الأعشاب وأصوات الحشرات ونغمات الأغصان الراقصات على نعمات أوتارها والرياح تعبث بها ، وكان تلك الأغصان فرحات بمداغة الرياح جدلات طريات بعناقها مفتحات بعشقها وغرامها ووصالها فحرك ذلك المنظر من قلبي ما سكن ، وأثار في من الوجدان ما بطن ، ووله القلب وله الأغصان ، وسكرت النفس لجمال النجوم والصور وبهجة الرياض ونغماتها المطربات . هنالك أخذني ما يشبه السنة ، وكأنني أرى أمامي نوراً بهياً نزل من السماء إلى الأرض ، وأخذ يجتمع ويتكون قليلاً قليلاً بهيئة إنسانية ، حتى رأيته أمام عيني إنساناً سوياً ، ولكنه كان كالمهتم بأمر عظيم ، فما كان إلا كلمح البصر حتى رأيته قد ظهرت أمامه بلاد واسعة ومدن شاسعة وبحار عظيمة ، فما كان إلا طرفه حين حتى أمر الوفود من الأقطار فحضرُوا وأخذ يقلب طرفه فيهم كأنه يمتحنهم بظرائره ويدرسهم بلحظاته ، فما أسرع أن انتقى أرقاهم عقلاً وأرفعهم أدباً وأشرفهم نفساً . فكان أولئك خمسة رجال لا يزيدون ، ثم أمر الوفود الحاضرين الذين لا يحصيهم العدد ولا يحصرهم الحساب ولا يمتد إليهم الطرف أن انصرفوا فما كادت الإشارة تبدو منه حتى خلا منهم الفضاء في أسرع من وميض البرق واختلاص العين ونضضة القلب ، فلا أدري أي الخو طاروا أم في الأرض عاروا أم رجعت أجسامهم إلى العالم الأثيري فرجعت إلى أماكنها حالاً وظهرت هناك ليقوموا بمهام الملك . ولم يبق من هؤلاء الخمسة الذين هم أمام ذلك الملك - بكسر اللام - الذي نزل من السماء ملكاً - بفتحها - هؤلاء الخمسة أمامه واقفون خاضعون خاشعون مطيعون ، إذا أمرهم اتصروا وإذا نهاهم انتهوا ﴿وَمِنْ بَيْنَ حَشِيَّتَيْهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء : ٢٨] . عنت له وجوههم وخشعت له أبصارهم وظلوا له قانتين ، فقال لهم : أنا نبي أنتم المصطفون الأخيار من مملكتي . نثرت كنائني فوجدتكم أصلها مكسراً وأصعبها مراساً وأقواها بأساً . اطلعت على ما في ضمائركم فوجدتكم للحق عاملين وللعصل مجدين وعن الجهل معرضين ولأمري مطيعين . إن مملكتي واسعة الأطراف بعيدة الأكناف شاسعة المطاف لا يصلح لقيادتها إلا أنتم ، فلا تصح إلا لكم ولا تصلحون إلا لها ، ها أنا ذا وليتكم زمامها وأعطيكم قيادها فاسمعوا قولِي وأطيعوا

أمري . فلما سمعوا ذلك قالوا : سمعاً وطاعة ، نحن عبيدك الخاضعون وخدامك المطيعون فمرنا نطعك وقل سمعك . فقال : إن مملكتي قسمتها ٣٦ مقاطعة وقد وليت كلًّا من الأوّل والثاني ١٠ مقاطعات ، والثالث ٩ مقاطعات ، والرابع ٥ مقاطعات ، والخامس مقاطعتين . هلموا إلى ما أمرتكم وتوجهوا إلى ممالككم ، وليكن عندي علم بكل ما يحدث فيها بحيث أراء وأنظر إليه . فقالوا له : أتريد منا أن نبشك بأناء هذه الدول بالكتب فنشرح الحقائق ونقدمها لك ؟ فقال : كلا . إن هذا عمل الجهال ملوك الأرض . إن العالم الأرضي الذي أنتم فيه عالم متأخر ، وطرق الإقحام والاستفهام عسرة صعبة ، وليس بين الناس وبين ما يعبرون عنه علاقة . لقد كان أهل هذه الأرض قبل التاريخ يعبرون عما في نفوسهم برسم صور الأشياء تقريباً ، ثم موعوا في التعبير والرسم واخترعوا الحروف الهجائية المعبرة عن المعاني ولا مناسبة بين حروف « ق ا م » وبين العمل المخصوص إلا كالنسبة بين أمرين متباينين لا علاقة بينهما كالماء والحديد ، وإنما الذي تصنعونه لي يناسب مقامي لأنني من الملأ الأعلى وعالم القدس ، فلنكن اللغة التي تخاطبوني بها نفس صور الأشياء التي هي الحقائق واضحة جليلة ظاهرة . فقوموا من قوركم ولتحضروا لي حالاً لوحاً عظيماً يقل جميع الصور التي تحضرونها ، وليكن ذلك اللوح يقل ما لا يتناهى من الصور لا تحجب صورة صورة ولا شكل شكلاً ، بحيث إذا رسمتم صورة ثم رسمتم فوقها آلفاً غيرها لا تحجب العليا منها السلى ، بل تكون كلها حاضرة عندي . فهذه هي الكتابة التي تليق لمقامي ومركزي في السماوات العلى التي كنت فيها قبل ثملي عندكم .

فلم يكذبني بهذه الجمل حتى رأيت لوحة عظيمة لا تنتهى لأمدتها قد مدت أمامي وهم حولها يتظفرون الأوامر ، فقال : أحضروا صور ممالككم بهيئة الخيالة « السينما » ، فما كان إلا كلمح البصر حتى رأيت ما يشبه « السينما » التي أراها في بلادنا المصرية وعددها خمسة قد نصت أمامي كاملة تامة ، وما كان إلا كلمح البصر حتى رأيت صوراً تلوح في تلك الآلات السينمائية وأنواعها ٣٦ صورة ، وما كادت تظهر للأعين حتى رسمت الصور على تلك اللوحة ، وهكذا أخذت الصور تترادف وأنا ألاحظ الملك قد شغل بها وكلما رسمت طمعة ظهر جمال في اللوحة يعقبه جمال آخر برسم طبقة أخرى ، وهكذا طبقاً عن طبق صور فوق صور . كل ذلك لم يتجاوز من الزمان لحات أو ثواني كما يرى الإنسان في عالم الأحلام . هنالك أخذت أفكر وأقول : من هذا الملك الذي كان ملكاً ؟ ومن هؤلاء الخمسة ؟ وما هي ممالكهم ؟ وما هذه اللوحة ؟ ثم ما هذه العجائب كلها ؟ وما كاد هذا الخاطر يلوح لي حتى تبدى لي شخص كهية إنسان ، فقال : ﴿ وَلَا تُسَبِّحْ بِحَمْدِ خَيْرٍ ﴾ [اطر : ١٢] أنا جذبلها المحمك وعذيقها المرجب ، أنا ابن بجدتها وأبو عذرتها ، فاسمع لما ألقبه إليك ولا تعجل من قبل أن أدلي إليك بما عندي . فقلت : هذه هدية من ربي أتقلها بالشكر وأخذها بالقول ، ونعمة أنعم الله بها علي ليلوبي أشكر أم أكفر ، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم . فقال : إن هذا كله صور أمامك ليلقى إليك علماً جماً فتعرف معنى كون الإنسان عالماً صغيراً ومعنى : « من عرف نفسه عرف ربه » ، ومعنى قول علي كرم الله وجهه :

دواؤك منك وما تشعر
وتزعم أنك جرم صغير
وداؤك منك وما تبصر
وهيك انطوى العالم الأكبر

إن هذه الآيات والجمل الحسان تسمعونها يا أهل العلم ولا تفركون مفراها، بل أكثركم يقول حين يسمعونها: أسمع عجيبة ولا أرى طحناً، فهذه ألقيت إليك لتعرف الله واليوم الآخر من نفس صورة الإنسان ويستغني الناس بما نذكره لك الآن عن البراهين الجدلية والفلسفة الوضعية والصفات اللفظية، ويقرأ بما أرى لك العاقل والجاحد والملاحدون والشاكرون إذا كانوا يعقلون.

قلت: فاشرح لي ما وصفت وبين لي ما ذكرت.

فقال: أما هذا الملك الذي صار أحد الملوك الأرضية فهو روح الإنسان، إذ حكم عليها أن تحبس في هذا الجسد الأرضي. وأما الوزراء الخمسة فهي الحواس الخمس. وأما الممالك التي توصل أخبارها فهي للمعين: النور والظلمة والقرب والبعد واللون والشكل والحجم والصغر والكبر والحركة، ولحاسة اللمس (١٠) أيضاً وهي: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والخشونة والنعومة والثقيل والخفة واللين والقساوة. ولقوة الذوق (٩) مثل: الحلاوة والحاموضة والملوحة والدمومة والحرارة والنفوصة والحرافة وطعم المز والعذوية. وللأذن الأصوات الموسيقية الإنسانية وغير الموسيقية وأصوات الآلات الموسيقية وأصوات الحيوان والحصاد. ولحاسة الشم بوعان: الخبيث من الروائح والطيب منها.

هذه ٣٦ نوعاً هي كل هذه العوالم التي سخرت للإنسان، ولا يضبطها ويحكمها إلا بحواسه الخمس. وأما ما رأيت من اللوحة فهي مخه والقوى التي في دماغه. وهذا جعلها الله للإنسان تقوم مقام الألواح التي يكتب فيها للأطعمال للدراسة والألواح الحجرية التي كان يكتب عليها قدماء المصريين والبابليين والآشوريين وأهل الهند، هؤلاء كلهم كانوا يكتبون على ألواح حجرية تبقى آلاف السنين وعشرات الآلاف فتلقن للأبناء ما فعله الآباء، ولذلك لما أرسل موسى عليه السلام ألقبت له الألواح مشاكلة لما كان في زمانهم من إقامة الألواح والكتابة عليها. فهذه اللوحة التي تراها أمامك تصور لك هيئة لوحة دماغ الإنسان التي ترسم فيها صور الأشياء الآتية من عوالم المادة التي لا تعد، مثل الألوان التي هي من عوالم الأبصار، فهي أنواع سبعة: أحمر وأصفر وأخضر البخ، وكل لون منها يتنوع إلى ما لا يحصر لها من أنواع الجمال والبهجة واختلاف الأشكال. فهذا عالم واحد من عوالم القوة الإنسانية، وعوالم الإنسان كما قلنا لك ٣٦ عالماً تحكمها حواسه. فإذا كانت الألوان عالماً واحداً يشمل ما لا يحصر له من الأصباغ والألوان في الكواكب والماء والأرض والزرع والسهل والجبل والحيوان والإنسان، فكيف بما بقي من العوالم المقدرة ٣٦ عالماً. فلوح الإنسان أرقى من ألواح أهل الأرض، فألواح أهل الأرض الحجرية وغيرها ليست شيئاً مذكوراً بجانب لوحة الإنسان لأنها تسع ما لا يتناهى من العوالم مع صغرها. فلوح الإنسان واحد يشمل عوالم لا تنتهي لعلها وهو أشرف من ألواح أهل الأرض وكتبهم وطواصيرهم ودفاترهم، فهو أشرف الدواوين وأرقاها وأعلاها، وهو يدل الإنسان على الله وسعة علمه وأنه واحد وعلمه واحد ولوحه المحفوظ واحد يجمع ما لا يتناهى، وإذا قال الله: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ﴾ [النور: ٢١-٢٢]، وقال: ﴿كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [هود: ٦] فإن هذا البيان يعرف الإنسان أن كتاب الله ليس ككتبكم، وإذا كان لوح عقولكم أشرف من لوح نكتبون فيه بما لا يتناهى وأنتم في الأرض التي مثلت في العلم الحديث عندكم بجوهر فرد يسها العالم حولها

يمثل بألف مليون أرض ، فكيف بمن خلق هذه العوالم كلها ونعالمكم في هذه النرة الحفيرة ، وقال لكم : ﴿ وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنْ أَنْعَمٍ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء : ٨٥] ، فلا جرم يكون لوحه المحفوظ وكتابه القديم وعلمه بالنسبة لما لاح لكم في عقولكم أكبر وأكبر من نسبة العوالم لكم في أرضكم الحفيرة ، وبهذا تفهمون قول الإمام العزالي : إن اللوح المحفوظ كالقوة المحيلة في الإنسان . فإن هذا القول منه ضرب مثل لا غير . فكما ضرب الله المثل باللوح الذي نروته أمامكم : ضرب العزالي مثلاً بلوح أشرف منه وهو القوة المحيلة في الإنسان ، كلاهما ضرب مثل بقرب المعنى . ثم قال لي ذلك الهاتف : فهذه أول ثمرة من ثمرات هذا المثال الذي أمامك تعرف به معنى : من عرف نفسه عرف ربه . فملائكة الله مطيعون له طاعة الخواص للإنسان ولكن بلا تشبه ولا تحيل ، فالملائكة عوالم مستقلة خلقها الله كما خلق الأرواح ، فإياك أن تظن غير ذلك . فكما خلق الكواكب والأرض والسماء خلق الملائكة ، فهم مخلوقون لله كالأجسام وهم له مطيعون .

الثمرة الثانية الإيقان باليوم الآخر وهنا بيت القصيد انظر رحمك الله وتعجب من غرائز الإنسان وطائمه :

(١) إنك لا ترى حيواناً ولا إنساناً وقد خلق فيه دافع يدفعه للتغذية وتناول الطعام والشراب ، فالطفل بكى للطعام فوجد لبن الأم ، وغير الطفل أحس بجوع يؤلمه فوجد مقتضى ذلك الألم ومطالبه وهو الطعام أشكالاً وألواناً وأنواعاً . فهذا عجب كان الغرائز هي نبراس هذه الدنيا ، وكان هذه الأجسام الحيوانية والإنسانية نموذج هذا الوجود أحست بالجوع وأحست بالعطش والاحتياج للملح مقرونة بوجود ما يناسبها ، وهذا أعجب العجب أن تكون غريزة الجوع والعطش والاحتياج للملح مقرونة بوجود ما يناسبها ، وهذا أعجب العجب أن تكون البواطن والغرائز مخلوقات على سة العوالم الخارجية . ومعنى هذا أن القوى التي فيكم لم تخلق إلا ومعها مطالبها ، وهذه فائدة عظيمة جداً سيكون لها شأن عظيم .

(٢) ثم هنا مسألة ثانية وهي مسألة حب الرجل للمرأة وحب المرأة للرجل وهكذا كل ذكر وكل أنثى من كل حيوان في الأرض ، فهذه كلها يهوى ذكرها أنثاها وبالعكس ، أحب الذكر أنثى فوجدتها ، أي أن أعصاءه هيئت وغريزته الناطقة خلقت متناسلة مع وجود أنثى تكون معه ، وهكذا أمر المرأة مع الرجل ، فمن العجب أن كل واحد منهما وجد الآخر ، فذكور الحيوان والإنسان كونت لتكون مصاحبة لأنثى ، فحصل ذلك فعلمنا أن شهوة التماسل لما خلقت في كل منهما لم تعطل كما لم تعطل شهوة الغذاء وهذا عجب ، ثم قال : أنا أقول لك هذا عجب ولكنكم أنتم لا تعجبون ، لأن العجب إنما يكون من العريب وهذا أمر واقع فيكم فلا تعقلونه .

(٣) ثم إن كلاً من ذكران الحيوان والإنسان أحب أن يكون له ولد ، فحصل ذلك نتيجة لما تقدم .

(٤) ثم إن الإنسان منكم يحب أن يكون له ملك وحشم فتم ذلك لكم قليلاً أو كثيراً . وخلق للأسد أنياب محددة لتأكل اللحم . فخلق له الحيوانات أكالات الخشيش . وخلق في بني آدم أناس مفرمون بالعلم وآخرون مفرمون بالملك فكان العلم وكانت الممالك .

(٥) وقد خطر للإنسان من أول تاريخه ونمى أن يطير في الجو ليسمى إلى حبيه ويجتمعاً ، حتى

قال الشاعر العربي :

هكيت على سرب القطا إذ مررن بي   فقلت ومثلي بالبكاء جديسر
أسرب القطا هل من يعبر جناحه   لعلني إلى من قد هويت أطير
فجاويني من فوق غصن أراكه   ألا كلما يا مستعير نعيسر
وأي قطاة لم تعرك جناحها   فعاشت بذل والجناح كسير

للم يكن الإنسان في هذا الخطر صالاً أو عاوياً كان الشاعر يقول ذلك وما كان لحصر له أن الإنسان يوماً سيطير في الجو ويشارك الطير .

إذن خواطر الإنسان وأمانيه محترمة ، فلقد طارت فتاة أمريكية من أمريكا إلى أوروبا في ساعات معدودات ، فحركات الشركات للسير بين القارتين بالطائرات ، إذن هذا الشاعر كان خاطره حقاً ، فقد صارت الطائرات اليوم تجري في الساعة ٣٠٠ كيلو متراً ، مع أن قطار السكة الحديدية يجري نحو ٦٠ كيلو في الساعة ، وقد سار الطيارون في قارة أستراليا واخترقوها في سائر جهاتها ، وقطعوا مفازة هناك مسافة ١٥٠٠ ميل بين مدينتي « برث » و « دربي » هناك ، و ٤٨٠ ميلاً من « ادليد » إلى « ملبورن » ، و ٥٠٠ ميل من « ملبورن » إلى « سدني » ، و ٥٠٠ ميل من « سدني » إلى « بريسي » ، وهناك شيخ في السبعين من عمره قطع بالطيارة في يوم ١٢٠٠ ميل ، مع أنه كان يقطع هذه المسافة في ستة أسابيع على جواده ، وقد سirt الطائرات إلى مسافات أكثر من أربعة ملايين ميل من غير أن يصيب أي راكب من ركبها أو سائق من سائقها أو ميكانيكي بها خدش في إصبعه .

فتبين من هذا أن ما نمناه الإنسان من الطيران حصل فعلاً ، ولا بد من أن حال الإنسان وأعماله ستعبر في القريب العاجل ، ولا يعلم إلا الله ماذا سيكون غداً وإن عداً لناظره قريب . وإلى هنا انتهى الأمر الخامس .

(٦) إن الإنسان فوق ذلك قد أحب البقاء إلى ما لا نهاية له ، وعشق الكواكب وأحب البحث فيها والإطلاع على عجائنها هذه عريضة من عرائز الإنسان ، وهي غريزة مقدسة لها قيمة ، بل هي أرقى مما قبلها واشتهى الطعام فوجده والروحة وهكذا الولد والمال ، وأن يطير في الهواء ، فهكذا هو يشتهي أن يطوف العوالم كلها ويسير بين النجوم ويعيش إلى الأبد . هذه جبل عليها الإنسان ، أحب الإنسان الإطلاع على العوالم .

ثم قال هذا الهاتف لي بعد ذلك : لقد جاء في كلامك سابقاً في سورة « الأنعام » وفي سورة « يوس » كلام عن الكواكب والمجرة والسم صم سديم ، وهذه كلها عوالم يحب الإنسان الإطلاع عليها ، فكيف تعطل هذه الغريزة ولا تعطل العرائز التي قبلها ، ولم تصدق تلك وتكذب هذه . كلا هذه غريزة صادقة لأن ما قبلها صادق كله .

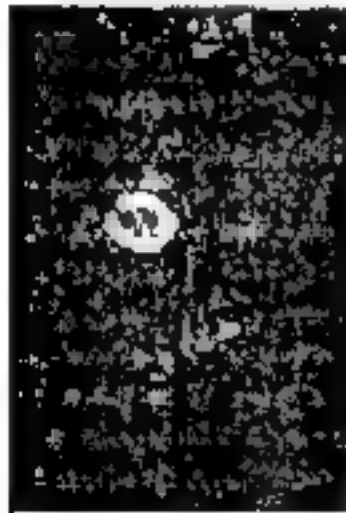
إن هذا القول أقوى الأدلة على بقاء أرواحكم ، وإطلاع الفضلاء منكم على العوالم العلوية والمكرونة منكم بعد الإطلاع على هذا البرهان إنما يكرون بالاستعداد لا غير ، فكما استبعد الناس الطيران في الجو لأنهم لم يروا الناس يطفرون ، هكذا هم يستبعدون بقاء الأرواح والإطلاع على العوالم العلوية لأنهم لم يروا أرواحاً تطير في الجو وتشاهد الكواكب بعد موتها . أما العقل فقد شهد بهذا البرهان ، فقلت : هل تسمع لي أن أناقشك ؟ قال : قل ما تشاء . قلت : أنت بيت هذا البرهان على

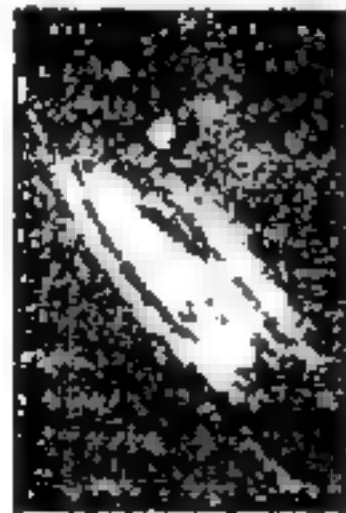
الشوق والحب، وأن كل ما أحبته قطرنا العامة لا يد من وجوده، فكما كان الغذاء والنساء والأموال والطيارات وقد طلبتها نفوسنا، هكذا ستبقى أرواحنا وتطلع على العوالم العلوية، ولكنني أقول: إنني إذا خاطبت الناس بما تقول: ردوا عليّ قائلين: هذه الحجة مردودة لأن الشوق إلى الاطلاع على العوالم العلوية ليس عاماً في الناس، بل هو خاص بطبقة ممتازة، فكيف أدخلته في البرهان؟ فردّ عليّ قائلًا: ليس اختصاص غريزة الاطلاع بطبقة من الناس قادحاً في أنها غريزة. أأنت ترى الأطفال لا يفرحون بجمال النساء وإنما يفرحون بالخلواء. فما مثل الحكماء في الأمم إلا كممثل السالعين العارفين بقيمة النساء، فالناس جميعاً بالنسبة لهذه الطائفة الممتازة أشبه بالعينين — بكسر العين — الذي لا يرى وجهاً لمصاحبة النساء وزواجهن، فقلت: قد فهمت. فقال: ودونك عالم السماوات، هذا العالم البهيح. انظر ماذا ترى. إنه يظهر فيه كل يوم كشف جديد عندكم، فقد ظهر لكم في هذه الأيام أن هناك سديمًا لولبيّة، وهذه السديم ظهر أنها عوالم مستقلة كنظام مجرتكم، وكل سديم منها سعته كسعة مجرتكم، ومجرتكم قرص عدسي الشكل طول قطره نحو مائة ألف سنة نورية، وعرضه ٢٠ ألف سنة نورية، ومعنى هذا أن النور الذي يجري من الشمس إلى الأرض في ٨ دقائق و ١٨ ثانية، وما بين الشمس والأرض يقطعه القطار في أكثر من ٣٥٠ سنة، ونقطعه قلة المدّلع في ١٢ سنة. فهذا النور لا يقطع طول مجرتكم إلا في مائة ألف سنة إلى آخر ما تقدم.

ومن هذه السدم التي تعادل مجرتكم ما يقال له «غيوم مجلان»، ومنها ما يقال له «سديم المرأة المسلسلة»، ومنها ما يقال له «الشلياق الحلقي»، ومنها ما يقال له «سديم السلاقي اللولبي»، ومنها ما يقال له «سديم الجبار غير المنتظم»، ولقد وجدوا أن «سديم المرأة المسلسلة» يبعد عنكم نحو ٩٠٠ ألف سنة نورية، وهناك «سديم لولبيّة» تبعد عنكم أصناف ما تقدم، وهناك سديم تبعد عنكم مائة مليون سنة من سني النور، ثم إن «سديم المرأة المسلسلة» يجري نحو مجرتكم بسرعة ٣٠٠ كيلو متر في الثانية، وأكثر السدم اللولبية تبعد بسرعة ٦٠٠ كيلو متر في الثانية، ثم إن جرم «سديم المرأة المسلسلة» يساوي جرم شمسكم ألفي مليون ضعفًا، وأن هذا السديم يشترق ١٧ مليون سنة للدوران على نفسه مرة واحدة، وأرضكم تدور على نفسها مرة واحدة كل ٢٤ ساعة.

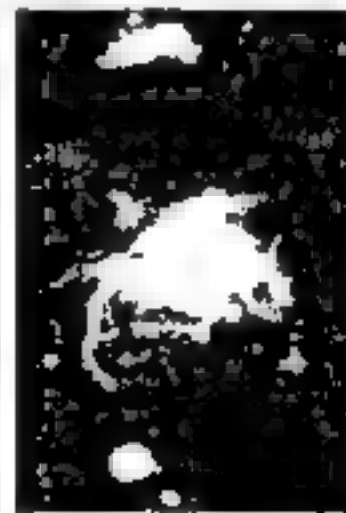
انظر صور هذه السدم في (الأشكال ١-٢-٣-٤).

(شكل ٤) سديم
الشلياق الحلقي

(شكل ٣) سديم
المرأة المسلسلة اللولبي

(شكل ٢) سديم
الجبار غير المنتظم

(شكل ١) سديم
السلاقي اللولبي

ثم قال لي : هل تذكرت شيئاً عند اطلاعتك على هذا ؟ قلت : نعم تذكرت قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [الحج : ٤٧] ، وقوله : ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ بِمِقْدَارِهِ خُمِيسُ أَلْفِ سَنَةٍ﴾ [العارج : ٤] ، فهو إنما حدد هذه المدة على قدر عقولنا ، وإلا فعدد الله أيام كل يوم منها مائة ألف سنة أو مليون سنة ، وهذا يوم مقداره ١٧ مليون سنة لا كالسبعين عاماً ، بل هي سنة نورية ، والسنة النورية تعد سنوها المعتادة عندنا بالملايين .

فقال : أحسنت إذ فهمت . فقلت : الحمد لله رب العالمين . فقال : إن ولوعكم بهذه العجائب دليل على بقائكم بعد الموت ، كما كان ولوعكم بالطعام والنساء والطيران دليلاً على حصولها وقد جاءت في الوجود .

ثم البرهان على « اليوم الآخر » ، والحمد لله رب العالمين . كتب في ليلة الثلاثاء ٢٤ يوليو سنة ١٩٢٨ م .

لطيفة في قوله تعالى :

﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُزِدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْتَلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾

اعلم أن هذا من أهمل قواه ونفسه أما ذلك الذي جعل حياته كلها نافعة علماً وعملاً فإنه إذا كبرت سنة فإن عقله يزيد لا ينقص ، ولقد أحصوا المحترعين في أوروبا فوجدوا أكثرهم ممن زادوا على الستين .

ولقد رأيت المرحوم الشيخ سليم الشري شيخ الجامع الأزهر سابقاً قد عاش نحو ١١٥ سنة وهو قوي العقل يدبر الجامع الأزهر كله بعقل منير وفكر حاضر . ومن أعجب العجب أن يكون رجال من أوروبا مثل « كلمنصو » الوزير الفرنسي يحس في نفسه في زمن الشيخوخة بأنه شاب إذا بلغ الثمانين ، وهو نشط كالشباب قد أتم الصلح مع ألمانيا ونهب إلى بيته في الريف يفكر لمنفعة بلاده وهو لا يصدق أنه شيخ .

جاء له الدكتور « فورنوف » ليحري له عملية جراحية ترجع له الشباب ، فقال : لست شيئاً يقرأ كتب الإغريق ليعرف علم المتقدمين ، ويكتب مقالات في الصحف ، ويقول : يجب أن نلقي مرساتنا ونستقر على صخر المعرفة .

ويقول : كل يوم يمر بي هو برهان لي على أبي أجدد نفسي بنشاط عقلي ، ولست أعرف شيئاً كثيراً ولكنني أنقل ما أعرفه بكبرياء كما أنقل نتيجة معرفتي . ويقول للشباب : يجب أن تسموا إلى أكثر ما تستطيع حتى تحصل على أقل مما ترمي إليه . ويلعب الألعاب الرياضية في الشيخوخة كأنه شاب ولا يشرب الخمر والتبغ ، ويقول : إنيما دون رجوليتي . هذا رجل إفرنجي ، والله يقول لنا في القرآن : ﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَكُتُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الرعد : ١٧] .

ويقول بعض العلماء عندنا . إن العالم يكون أطول عمراً من غيره . وهذا حق ، فقد ثبت بالإحصاء أن رجال الدين أطول أعماراً ، وأن الراهبين العقبين أطول أعماراً من الجميع ، فإذا كان أهل أوروبا الذين حاد مجموعهم عن الفصائل النفسية قد ظهر فيهم أمثال هؤلاء فأولى ثم أولى نحن المسلمين ، فإن ديننا يأمرنا بكل ما هو جميل . اهـ .

إيضاح الكلام على النبوغ «العبقريّة» وبيان أنه يدخل في قوله تعالى :

﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا كُنتَ بِآلِ الْأَرْضِ﴾ [الرعد: ١٧]

قد شاعت في أوروبا فكرة أن التابعين العبقريين مجانين ، وأنهم يموتون باقصي العمر ، وألف «لوسروزد» كتاباً كبيراً في هذا المعنى ، وتلميذه «ماكس نوردو» له كتاب أكبر منه ، وقد رأيت في كتب «جوستاف لوبون» المترجمة ما يفيد أن التابعين نصف مجانين ، والحقيقة التي لا مرأ فيها أن التابعين لهم صفات منها :

(١) أنهم في زمن الصبا يحسون بنقص وشين يلحقهم ، فيجعلون حياتهم وقفاً على العمل كي يرفعوا أنفسهم من الخزي والعار .

(٢) ثبت بالاختبار أنهم يعملون بصحتهم أشد العناية ، ودليلك على ذلك ما جاء في التوراة من عناية كثير من العظماء المذكورين فيها بصحتهم ، وترى الصحابة والتابعين يتجنبون اللذات ويحفظونها زهداً في الدنيا ، وكان ذلك صحة لهم ، وكانوا يحافظون على النظافة وعلى السواك ، وللسواك اليوم القدح المعلق ، وكانوا يأكلون الخبز غير منخول الدقيق زهداً ، وظهر اليوم أنه أعظم وأفيد للصحة ، وظهر الآن بعض سر قوله تعالى : ﴿ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَخْبَارِهِ﴾ [النكا: ٨] ، وبعض سر قوله تعالى : ﴿أَذَقْتُم مَّاءَهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا وَآتَيْنَاهُمْ مِنْهَا﴾ [الاحقاف: ٢٠] الخ ، وأن الإكثار من أكل الحلوى وأنواع اللحوم كل ذلك مقصر للأعمار مخرب للأمم مذلّ للنفوس . اقرأ هذا المقام في سورة « طه » عند قصة آدم وإبليس في آخر السورة .

وكان أفلاطون يقول : الجسم السليم يرقى بالنفس كما أن النفس السليمة ترقى بالجسم . إذن الباقية يحس بنفسه في الشرف وفي الجسم ، فهو أبداً يجتهد في إكمال نفسه فيهما .

(٣) وقد ثبت بالإحصاء أن هذه الطائفة تعيش طويلاً ، فقد أحصى أحد الأمريكان عدد الذين بلغوا السبعين بين العبقريين فوجدوا أنهم خمسة أضعاف نسبتهم بين سائر الناس ، فقد بلغ «تيتيان» الرسام الطلياني المائة من عمره ومات بالطاعون ، ولكن كان موته أمراً مستغرباً عند أصحابه لما كانوا يعرفون فيه من القوة .

وكان «كارليل» ممدوداً بلغ ٨٢ سنة ، وكان يسير في هذه السن خمسة أميال في اليوم ، وكان «فاجنر» ضعيف الجسم فعاش إلى السبعين ، وكان «نابليون» مزاجه أشبه بمزاج الأثني فقاوم نفسه حتى صار يدرس الدول دوساً . اهـ .

إذن تبين من هذا كله أن قول بعض أساتذتنا في قوله تعالى : ﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا كُنتَ بِآلِ الْأَرْضِ﴾ [الرعد: ١٧] له شاهد من الواقع الحاصل في الأمم ، وأن حصول الخرف والجهل بعد العلم يتأخر في هذه الطبقة أو لا يكون ، وإنما قلت هذا ليكون نموذجاً لأناس يظهرهم الله في أمة الإسلام ، ويرون في أنفسهم همة عالية ، فليعلموا أن الله مع المحسنين ، وأن هذه القاعدة التي وضعها للناس في أنه يجعلهم مخرفين ، تتأخر في هذه الطائفة النافعة للناس ، لأنه خصصهم لنفع عباده ، وخير الناس أنفعهم للناس ، والحمد لله رب العالمين .

القسم الثاني

﴿إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا وَنَصُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدَ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَافِيَةِ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُدْرِ بِهَذَا الْحَادِ بِظُلْمٍ تُدْقُهُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ ۝١٥﴾ وَإِذْ تَبَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۝١٦ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝١٧ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكْتُبُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْبَاسَ الْفَقِيرِ ۝١٨ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝١٩ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْبَقَرُ الْأُنثَى إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝٢٠ حُفَاءً لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحَطَّطُ أَقْلَامُهُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝٢١ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝٢٢ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَهْلِ مِثْلِي ثُمَّ يُحْلَلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝٢٣ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا يُذْكَرُوْنَ أَنَّمَا اللَّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهَا كَذِبٌ ۝٢٤ وَإِنْ تَبَيَّنَ لِلْمُخِيبِينَ ۝٢٥ الدِّينَ إِذَا دُخِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْمِرُونَ ۝٢٦ وَالْبَيْتُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهَا صَوَافٍ فِيْذَا وَجَّتْ جُؤُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَابِعَ وَالْمُعْتَرُ كَذَلِكَ سَعَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٢٧ نَسْأَلُ اللَّهَ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ نَسْأَلُهُ النَّفُوسَ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَعَرْنَاهَا لَكُمْ لِيُكْتَبَرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَيْنَاكُمْ وَنُبَشِّرَ الْمُخِيبِينَ ۝٢٨﴾

(١) اعلم أن هذه السورة متصلة بما قبلها، فإن آخر سورة «الأنبياء» كان في أمر القيامة كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكَتُوبِ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وما قبلها من الآيات كقوله: ﴿وَأَقْرَبَ الرَّغْدِ الْحَقُّ﴾ [الأنبياء: ٩٧] الخ. وأول هذه الاستدلال على البعث بالبراهين العقلية.

(٢) أن السورة المتقدمة قد أقيمت فيها الحجج الطبيعية والنبوية على الألوهية غالباً. أما في هذه السورة فقد جعل العلم الطبيعي من براهين البعث، كما أنه من براهين وجود الله. لقد جاء ذكر العلوم الطبيعية في سورة «الحجر» على مقتضى ترتيب المواليد. وهكذا تكرر ذلك في السور بعدها. وهما في هذه السورة قد جيء فيها بعلم الأجنة استدلالاً على البعث، وكذا بنظام المواليد الثلاثة استدلالاً عاماً في قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الحج: ١٨] الخ. فهما من سلسلة المواليد منتظمة تماماً وكواكب الإضاءة عليها وجبال وشجر ودواب والناس ثم حشرهم، وهذه هي المواليد من أولها إلى آخرها عناية بالعلوم الطبيعية.

(٣) تقدم في السورة السابقة وما قبلها ذكر الأنبياء وبراهينهم لقومهم . أما في هذه السورة فخطاب من الله رأساً للأمم الحاضرة ، وهو خطاب يسترعي السمع ويوجب علينا ولو على سبيل فرض الكفاية تعصيلاً وفرض العين إجمالاً أن نعرف جميع ما صنع الله في أرضه وسماؤه وما دبر في خلق الأجنة والنبات والحيوان .

(٤) ولما تم الكلام على الاستدلال على البعث وما لحق به ، شرع سبحانه يذكركم بما يناسبه وهو أماكن الحج وأعماله ، فإن الحج انتقال من حال إلى حال جديدة ، ففيه يترك الإنسان وطنه وملابسه المعتادة ويصرف ماله ، ويلبي دعوة ربه رافعاً صوته بالتلبية ، تاركاً لبس المخيط ، مهرولاً ما بين جبلين ، طائفاً حول بيت الله ، واقفاً والشمس فوق رأسه وهو مخبت خاشع ، والناس معه كذلك ملبين لربهم خاضعين له واقفين معاً ، فلا أهل ولا مال ولا ولد ، راجعين إلى ما زلهم تائبين من الخطايا منتظرين الموت . كل هذا أشبه بالحشر في أكثر صفاته .

لذلك ذكر الله الحج بعد البعث فقال : ﴿ إِنْ أَلْبَسَكُمْ كُفْرًا وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي : وهم يصدون ﴿ وَ ﴾ عن ﴿ التَّسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ أي : الدخول فيه ﴿ أَلَدَى جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَبِيلًا ﴾ أي : المقيم ﴿ وَالْبَادِ ﴾ الطارئ ، أي : جعلنا المسجد الحرام للناس مستوياً فيه العاكف والباد ، فهما مرفوعان بـ « سواء » الذي هو منصوب عند حفص ، وقرئ « العاكف » بالجر ، على الندل من الناس ، ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ ﴾ في المسجد الحرام ، أي : مراد ﴿ بِالْحَجِّ بِطَلَمٍ ﴾ حالان مترادفان ، أي : عادلاً عن القصد ظاهراً ﴿ نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ في الآخرة ، وغير « إن » في قوله : ﴿ إِنْ أَلْبَسَكُمْ كُفْرًا ﴾ مقدر تقديره نذيقهم من عذاب أليم ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ تَبَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ أي : حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت مباعدة ، أي : مرجعاً ليعبد فيه ويعمره ، إذ رفع البيت أيام الطوفان وكان من ياقوتة حمراء ، فأعلم الله إبراهيم مكانه بريح أرسلها فكنت مكان البيت لبناء على أسسه القديم ، وأوحينا إليه ﴿ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا ﴾ من الأصنام ﴿ وَظَهَرْتَ نَبِيًّا ﴾ من الشرك والأوثان وكل قدر ﴿ لِلظَّالِمِينَ ﴾ أي : الذين يطوفون بالبيت ﴿ وَالْقَائِمِينَ ﴾ أي : المقيمين فيه ﴿ وَالرُّحَمَاءَ الْجُودِ ﴾ أي : المصلين ﴿ وَأَقْرَبَ النَّاسِ ﴾ ناد فيهم وأعلم . والأذان في اللغة : الإعلام ، والناس : أهل القبلة ﴿ بِاتِّخَاجٍ ﴾ بدعوة الحج ﴿ بِأَتُوكَ رِجَالًا ﴾ مشاة جمع راجل ، كقائم وقيام ﴿ وَعَلَى حُمْلٍ ضَامِرٍ ﴾ أي : ركباناً على كل بعير مهزول أتمه بعد السفر فهزله ﴿ بِأَتَيْتَ ﴾ صفة لـ « ضامر » أي : جماعة الإبل . وقرئ « يأتون » صفة لـ « رجال » ﴿ مِنْ كُلِّ فُجٍّ عَمِيقٍ ﴾ طريق بعيد ﴿ لِيَشْهَدُوا ﴾ ليحضرُوا ﴿ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ دينية ودبوية كالغفرة والتجارة ﴿ وَنَذَرُوا أَتَمَّ أَتَى ﴾ عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها ﴿ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ هي عشر ذي الحجة عند أبي حنيفة وآخرها يوم النحر ، وعند ابن عباس أيام عرفة والنحر وأيام التشريق ، وقيل : إنها أيام النحر وثلاثة أيام بعده ﴿ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ أمر بإباحة (١) إذا كان الهدي تطوعاً وكذلك الأضحية وأما الواجب فلا يأكل منه عند الشافعي (٢) ولا يأكل من جزاء الصيد والنذر ويأكل مما سوى ذلك عند ابن عمر وأحمد وإسحاق . (٣) وقال مالك مثل ذلك ورواه في التحريم فدية الأذى . (٤) وأصحاب الرأي

حرموا الأكل من كل واجب إلا دم التمتع والقران، وإنما يأكله الزمى الذي لا شيء له، وهو قوله تعالى ﴿وَأَطْعَمُوا أَتْيَابَ الْأَفْقَارِ﴾ ثم لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ أي ليربوا أدرانهم، أي ليخرجوا من الإحرام بالخلق وقص الشارب ونصب الإبط وقلم الأظفار والاستحذاء ولبس الثياب. والحاج أشعث أغبر ما دام لم يزل هذه الأوساخ ﴿وَلْيُقْضُوا ذُرُوعُهُمْ﴾ ما يندرون من البر في حجبهم ﴿وَلْيُقْضُوا﴾ طواف الركن الذي به تمام التحلل أو طواف الوداع ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ القديم لأنه أول بيت وضع للناس، أو الذي أعفاه الله من تسلط الجبابة الأمر ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَةَ اللَّهِ﴾ أحكامه وكل ما لا يحل استباحته ومنه الحرم وتكاليف الحج والكعبة والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام، فكل هذه من حرمان الله التي لا يحل انتهاكها ﴿فَهُوَ﴾ أي فالتعظيم ﴿خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَذْرَاءٍ﴾ ثواباً ﴿وَأَجَلَتْ لَعْنُ الْأَنْعَمِ﴾ أي: أحل لكم أن تأكلوها بعد الذبح وهي الإبل والبقر والغنم ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ تحريمه فيما تقدم في سورة «المائدة» وهو ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَالْأَنفُ﴾ [المائدة: ١٢] الخ ﴿فَلْيَجْتَسِبُوا الرَّجَسَ مِنَ الْأَوْتَنِ﴾ أي: اتركوا الرجس الذي هو الأولن فهي نجاسة معوية أقيح من النجاسة الحسية ﴿وَاتَّقُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ وهو أعم من عبادة الأوثان، كتحريم السواحب واليهائل وغيرها وكشهادة الزور. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عدلت شهادة الزور الإشراف بالله ثلاثاً، وتلا هذه الآية»، والزور من الزور وهو الانحراف ﴿حُفَاءَ لِلَّهِ﴾ مخلصين له ﴿خَيْرٌ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ وهذا وما قبله حالان من «الواو» في «احتبوا» ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ سَقَطاً﴾ من أَسْمَاءٍ إلى الأرض ﴿فَتَخَطَّعْتَ أَثْقُلَ﴾ أي: تسلك وتذهب بسرعة ﴿أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ﴾ أي: تميل وتذهب به ﴿فِي مَكَارٍ سَجِيزٍ﴾ بعيد. هذا تشبيه مركب وهو أبلغ التشبيهات، يقول: من أشرك بي فقد أهلك نفسه هلاكاً ليس وراءه هلاك، بأن صورت حاله بصورة حال من خر من السماء فتخطفته الطير ففرقت أجزائه في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة. الأمر ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ شَفْعَ اللَّهِ﴾ أي: دين الله، ومنه فرائض الحج ومواضع نسكه والهدايا، وتعظيم هذه اختيارها غالية الثمن حسناً سماعاً ﴿فَيَأْتِيهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ أي: فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب ولا ريب أن القلب مشأ كل فجور وكل تقوى ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَاجِعٌ﴾ من الركوب عند الحاجة وشرب ألبانها عند الضرورة ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: إلى أن تنحر ﴿ثُمَّ يَجْتَنُّهَا﴾ أي: وقت وحوب نحرها منتهية ﴿إِلَى آلَيْبِ الْعَبَقِ﴾ والمراد أنها تنحر في الحرم، والحرم في حكم البيت، إذ الحرم حريم البيت. تقول: بلغت بلد العدو، وأنت إنما اتصل مسيرك بمحدوده. وأولى من هذا أن تجعل الشعائر عامة كما تقدم وتعظيمها إتمامها والمنافع التي للناس فيها تكون بالتجارة إلى وقت المراجعة ثم وقت الخروج منها منتهية إلى الكعبة بالإحلال بطواف الزيارة ﴿وَلِحُلُلِ أَثَرٍ﴾ ولكل أهل دين ﴿جَعَلْنَا مَسْكَاً﴾ متعبداً، كما جعلنا لكم هذا المسك لأننا هكذا نجتمع قلوب الناس باجتماعهم في مكان العبادة ﴿لِيَذْكُرُوا أَنَّمَا اللَّهُ﴾ وحده ويجعلوا نسيكهم لوجهه، إذ لا غرض من النسيك إلا تذكير المسود ﴿عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَمِ﴾ عند ذبحها ﴿فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أخلصوا التقرب ﴿وَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ﴾ المتواضعين المحلصين ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَّتْ قُلُوبُهُمْ﴾

هبة منه لإشراق نور جلاله عليها ﴿ وَالصَّيِيرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُمْ ﴾ من الوباء والمرص والمصائب التي لا يتدبرون على إزالتها ﴿ وَالْمُطِيعِي الصَّلَاةِ ﴾ في أوقاتها ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُعْطُونَ ﴾ يتصدقون ﴿ وَالْبَذْرِ ﴾ جمع بذرة وسميت بذلك لضخامتها ﴿ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعِيرٍ ﴾ من أعلام دينه ﴿ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ مافع دينية ودنيوية ﴿ فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَاتٍ ﴾ قائمات قد صغفن أيديهن وأرجلهن . وكيفية الذكر أن تقولوا عند ذبحها . الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم ملك وإليك . ﴿ فَإِذَا وَجِيتُ جُثُوثَهَا ﴾ سقطت على الأرض ، أي : ماتت ﴿ فَكُلُوا مِنهَا ﴾ أمر إباحة ﴿ وَأَطِيعُوا أَلْفَافِ ﴾ الراضي بما عده وبما يعطى من غير مسألة ﴿ وَالْمُعْتَرِ ﴾ المعترض بالسؤال . وقرئ « والمعترى » ﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثل ما وصفنا من نحرها قياماً ﴿ سَحَرْنَاهَا لَكُمْ ﴾ مع عظمتها وقوتها حتى تأخذونها وهي مفقادة ﴿ لَعَنَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ إنعامتنا عليكم بالتقرب والإخلاص ﴿ لَسَ يَتَالَ اللَّهُ ﴾ لئلا يصيب رصاء ولن يقع منه موقع القول ﴿ لَحُومُهَا ﴾ المتصدق بها ﴿ وَلَا دِمَآؤُهَا ﴾ المهرقة بالحر من حيث إنها دماء ولحوم ﴿ وَلَكِن يَتَالَهُ السُّقُومُ مِثْكُمْ ﴾ ولكن ترفع إليه الأعمال الصالحة والإخلاص ، وهو ما أريد به وجه الله . ثم كررها ثانياً تذكيراً للنعمة فقال : ﴿ كَذَلِكَ سَحَرْنَا لَكُمْ لِتُكْبِرُوا اللَّهَ ﴾ لتعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره ﴿ عَلَى مَا فَدَنَكُمْ ﴾ أي : أرشدكم إلى معالم دينه وماسك حجه ، فتقولوا : الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا ، ﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ المخلصين فيما يأتونه ويلبسونه . انتهى التفسير اللطفي . وهنا خمس لطائف .

اللطيفة الأولى : في قوله تعالى ﴿ وَالْمُشْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعُكُفِ فِيهِ وَالتَّيَادِ ﴾ [الآية : ٢٥] .

اللطيفة الثانية . في قوله تعالى : ﴿ فَكُلُوا مِنهَا ﴾ [الآية : ٢٨] .

اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : ﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَعٌ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ [الآية : ٣٣] .

اللطيفة الرابعة : في قوله تعالى : ﴿ وَبَعَثْنَا فِيهِ جَفَلْنَا مَنكُمْ ﴾ [الآية : ٣٤] .

اللطيفة الخامسة : في قوله تعالى : ﴿ لَسَ يَتَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا ﴾ [الآية : ٣٧] .

اللطيفة الأولى : في قوله تعالى :

﴿ وَالْمُشْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعُكُفِ فِيهِ وَالتَّيَادِ ﴾

اعلم أن هذا المقام وهو مقام الحج قد استوفيت في سورة « البقرة » فارجع إليه إن شئت ، ولنخص الكلام الآن بما في هذه الآية . واعلم أن الله عز وجل لم يخلق الخلق سدى ولم يطلقهم في أرضه سهلاً بل أحاطهم بضروب الحواظ التي تحفظهم ، وهي المعصيات التي تمنع عنهم الأذى ، كما تقدم في قوله تعالى : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ [الرعد : ١١] وأن الله يعامل الناس معاملة الرحمة واللفظ والعطف ولكن أكثر الناس يجهلون ذلك جهلاً تاماً ، لما أنهم مشغولون بأمور المعاش والأحلاق القاطعة للمرء عن التذكر والتفكير . ولقد تقدم لك في هذه السورة أنه جعل الهواء صلة بين السات والحيوان بحيث يكون موصلاً لمادة المعجم من نفس الحيوان إلى النبات ، وبه ينمو النبات ويتخلص الأكسوجين فيذهب إلى الحيوان ، أما الكربون الذي بقي في النبات فإنه يدوم فيه حتى

يأكله الإنسان والمقصود من هذه الجملة أن الناس والحيوان والنبات على الأرض أشبه بأعضاء جسم واحد، فالنبات يفتدي بكربون خرج من الإنسان، والإنسان يفتدي بنفس النبات وفيه الكربون، ثم هذا الكربون يذهب إلى النبات ثانياً وهكذا.

وإنما ذكرت لك هذا اتكالا على فهمك ما تقدم قريباً في هذه السورة وليكون مقدمة إلى ما سيأتي في هذه الآية. فاسطر كيف كان كل من الحيوان والنبات يرسل إلى الآخر منافع ولا يعلم كل منهما بذلك، بل هم جميعاً غافلون، فالنبات والحيوان والإنسان كل هؤلاء غافلون إلا بعض ذوي العقول الكبيرة فانظر كيف أحاط الله الإنسان بصوف النعم ودفع عنه النقم وهو لا يشعر. ومن دفعه النقم عنه أن خلق في الأرض جبلاً لتفصل بين الأمم ليصنع فيها الهواء، لئلا يكون التعفن فيفسد الجو لتلاصق العمران، ولئلا يتعدى المرض والعدوى والهواء بلدة إلى أخرى، وأيضاً لينحصر بها من هربوا من الظلم والجور في المدن الظالمة فيهرعوا إلى جوار ربهم في أعلى الجبال ويعيشوا مع الوحوش التي فرت من ظلم الإنسان.

فالجبال إذن أمان للناس من هذا القبيل. هذا هو الأمان الطبيعي، والديانات نزلت مصداقاً لما في الطبيعة وإقراراً لما هو نافع وتحريماً لما هو ضار. فمن أبدع المنافع وأجمل المفاسد الدينية أن جعل الله الكعبة البيت الحرام قياساً للناس، وجعل الحرم للناس سواء العاكف فيه والباد، وجعله حرماً آمناً لا يصاد عبده ولا يقتل فيه أحد، ومن دخله فهو آمن. إليه يهرب كل مظلوم ويلجأ كل مضطهد، فقام في الدين مقام الجبال الشاهقات يكون حصاً يأوي إليه الخائفون، وهذا مقامه رفيع وفصله عظيم، ففيه يعبد الله وتشرق النفوس وتتهل إلى ربها. وهاك آراء العلماء في الآية:

(١) يستوي في البيت العاكف فيه والبادي في تعظيم حرمة وقضاء السك فيه وفضل الصلاة فيه، وهو قول مجاهد والحسن.

(٢) أو المراد من المسجد الحرام جميع الحرم، والتسوية فيه أن المقيم والبادي سواء في النزول فيه ليس أحدهما أحق بالمنزل من الآخر، غير أنه لا يزعم أحد أحداً إذا كان قد سبق إلى منزل، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد، قالوا: هما سواء في البيوت والمنازل. ويقال: إن الحجاج كانوا إذا قدموا مكة لم يكن أحد من أهل مكة أحق بممرله منهم، وأمر عمر أن لا تغلق أبوابهم في الموسم. وعلى هذا لا يجوز بيع دور مكة وإجارتها والأرض إذن لا تملك، ولو ملكت لم يستوفها العاكف والبادي. فلما استويا كان حكمها حكم المساحد، وهو قول أبي حنيفة. وعلى القول الأول يجوز بيع دور مكة وإجارتها، وهو قول طاوس وعمر بن دينار، وهو مذهب الشافعي، وقد قال الله: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ﴾ [الحج ٤٠] ففسبها إليهم، واشتري عمر بن الخطاب دار السجن بأربعة آلاف درهم. اهـ.

فانظر كيف حرّم إبراهيم الحرم ودام تحريمه في الإسلام ليكون ذلك أمناً للناس وموطناً للعبادة وموضعاً لاجتماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وقد امتن الله بذلك فقال في آية أخرى: ﴿ذَلِكَ لِيَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَبِيدٌ﴾ [المائدة: ٩٧]. يقول الله: إني جعلت البيت الحرام قياماً للناس الخ، لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في

الأرض، أي: لتظروا أولاً في حكمة كون الحرم قياماً للناس، ثم تفكروا في بنية حكمه في السماوات والأرض التي هي من قبيل العناية والحفظ من الآفات الطارئة عليكم من السماء والأرض، فأنا أحفظكم منها ولن تفسروا على معرفتها إلا بالدراسة والعلوم، ولن يقدر الناس أن يدركوا شيئاً من عبادتنا بهم إلا بدراستها، فإذا أمتهم في الكعبة بطريق الدين فيا حسرة على العباد لجهلهم. فكم من مصيبة عنهم رفعناها، وكم من نازلة دفعناها، وكم من قاصمة كسرناها، وكم من داهية أزلناها فنحن نكلوكم بالليل والنهار وأنتم لا تشعرون. فإنا حرمت الحرم ليفكر العقلاء فيه ويقولوا: إن ربنا حرمه ليأمن فيه، وهل له أفعال غير هذه؟ وإذن يدرسون نظام هذا الوجود ويقولون: نعم تحيط بالإنسان الرزايما من كل ناحية ولكن هناك عطف ولطف يمنع المصائب عنه، ومنه المسألة المتقدمة في الكربون المتواصل بين الحيوان كله والنبات.

هذا هو معنى قوله تعالى في سورة «المائدة»: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْغُرَامَ قَيْمًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الآية ٩٧]. فهذه المسألة التي يظنها الناس سهلة وهي تحريم الحرم فتح باب لدراسة نظام الله في حفظنا في السماوات والأرض.

ولقد ألهم الله أهل أوروبا أن يجعلوا سويسرا ملجأ للذين يفرون من الظلم أو السمج من السياسين وقد اصططحوا على ذلك. فتعجب كيف ألهم الله الناس أن يعملوا عملاً قد أنزله الله على إبراهيم بطريق الوحي. فهنا ملجأ سياسي اختاره الناس، وهناك ملجأ ديني اختاره الله. ذلك ليعلم الناس أن ربنا هو الذي يلاحظ عباده ويرحمهم في هذه الدنيا. فلما لم تكف الجبال للغارين من الظلم ألهم قوماً أن يلجؤوا إلى مكان يصططحون عليه ليأمنوا فيه. فالحال مأمن طبيعي إلهي، وسويسرا ملجأ سياسي، والحرم ملجأ إلهي ديني، والله يقدر الليل والنهار.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ الخ

أما اللطيفة الثانية فقد اتضحت في تفسير الكلمات فلا نعيد ما ذكرناه، وإنما بين أن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم شيئاً فأمر الله بمخالفتهم.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَسْكُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾

وأما اللطيفة الثالثة فاعلم أن المنافع المذكورة في الآية كدبرها ونسلها وصوفها ووبرها وركوب طهرها، فهذه المنافع قد اختلف فيها العلماء:

(١) إذا جعلها الإنسان هدياً وسماها لذلك لم يكن له بعد ذلك شيء من منافعها عند مجاهد وقتادة والضحاك ورواية عن ابن عباس، ومنافعها له قبل ذلك التعيين.

(٢) للمهدي تلك المنافع بعد التعيين للمهدي فيركبها ويشرب منها عند الحاجة إلى أجل مسمى، أي إلى أن تنحر عند عطاء.

(٣) يحوز ركوبها والحمل عليها من غير ضرر بها عند مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويحوز كذلك أن يشرب من لبنها بعدما يفضل عن ربي ولدها.

(٤) لا يركبها إلا أن يضطر إليه وهذا لأصحاب الرأي.

(٥) والشعائر غير ذلك من المناسك منافعها بالتجارة والأسواق إلى أجل مسمى، أي: إلى الخروج من مكة وبالأجر والثواب الأحروري في أعمال مناسك الحج إلى انقضاء أيام الحج.

مسامرة في قوله تعالى:

﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا مَكَلُّوا مَنَاهَا وَأَطْعَمُوا الْقَائِعَ وَالْمُعْتَرَّةَ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعْنَكُمْ تَشْكُرُونَ﴾
 حادثني رجلان قد حججا في هذا العام سنة ١٣٤٤ هجرية أحدهما ممن يجوبون الأقطار ويتجولون الأمصار ويعاشرون الكبراء والأمراء وأهل الحل والعقد والثاني من العامة وأهل الصناعة، فاتحدت أراؤهما على ما يأتي:

إن الحجاج إذا حلوا منى ونصبوا خيامهم بعد الإفاضة من عرفات يتقربون إلى الله عز وجل بالهدايا والضحايا من الإبل والغنم، ويتركون أكثر تلك الهدايا على الجبال المحيطة بهم صباحاً، فلا نجى، الصحوة الكبرى إلا وقد انتشرت الروائح المنتنة الخبيثة فملكت الهواء ودخلت الأنوف واحتلت كل رئة من رئات الحجاج الذين هاجروا إلى ربهم.

وهذا التغير السريع وفساده بسبب الحرارة الشديدة من الشمس، والآن هذا الرمان يكون الحج فيه صيباً والصيف قوي الحرارة لا سيما في الأقطار الحجازية المحرقة بالحرارة الكاوية القاتلة، فلا عجب إذا امتلأ الجو بالعفونة في بضعة ساعات، فلا ترى القوم إلا أناساً مات رؤوسهم وتقصصت شماهم وحانت ميتهم وأودعوا حمراً. ولا سبب لهذا إلا فساد الجو مما خالطه من تلك الروائح الكريهة القاتلة من الهدايا والضحايا في العيد وفي أيام التشريق.

فلما سمعت ذلك منهما في حديث طويل، قلت لهما: أليس هناك فقراء يتناولون هذه اللحوم؟ قالوا: كلا. ثم كلا. قلت: إن هذا أمر منكر كيف يفعل المسلمون عن هذه الأمور المحرمة؟ ثم سألتهما: كم عدد الذين يموتون؟ فقلا: ما من عشرة أو ثمانية إلا مات منهم واحد أو اثنان. فقلت: كم عدد الحجاج في هذه السنة؟ فقالوا: يقربون من ثلاثمائة ألف. فقلت: وبكم تبلغ الهدايا التي يتقربون بها؟ فقالوا: تقدر بمبلغ ٥٠٠ ألف جنيه أو أقل قليلاً. فقلت: يا عجبا، إن صح هذا تكون هنا مصيبتان، بل مصيبتان، وهما: هلاك أنفسا وهلاك أموالا. أما الأموال فهي تلك الضحايا التي جعلها الله لأهل مكة وسكان حرمه الشريف حلالاً يأكلون منها كما قال تعالى على لسان إبراهيم: ﴿لَتَكْفُلَ أُبْنُكَ مِنْ أَنَاسٍ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَآزَرُّهُمْ مِنْ أَلْتَمَرْتَ لَعْنُهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧]

الدهم إنك قد استجبت دعوة إبراهيم عليه السلام وهامي ده القلوب تهوي إليهم، وهامي ذه الثمرات قد رزقوها ولكنهم لم يتعاطوها فيما عجباً لآمتنا الإسلامية. يقول الله تعالى ﴿لَعْنُهُمْ يَشْكُرُونَ﴾ [إبراهيم: ٣٧] فهل شكر أهل الحرم على هدايا تقدم لتعطي الجو عمومة ورائحة خيثة. هذا ما كان من أمر الهدى. أما الأنفس وهلاكها فإن هذه الضحايا والهدايا بدل أن كانت نعمة لبقاء النفوس وحياة المسلمين من أهل الحرم أصححت وبالأول وهلاكاً للحجاج القادمين من الأقطار. فكان هذه النعم انقلبت نقماً على أولئك الحجاج بهلاكهم وعلى نفس أهل الحرم، لأن الناس إذا عرفوا أن الوباء يحل بساحتهم في منى بسبب الضحايا وشاع ذلك وداع ينمر العقلاء وأهل العلم عن الحج ولا يحج بعد ذلك إلا الجهلاء، فإذا فرصنا أن ٣٠٠ ألف حجاج يموت منهم في «منى» عشرة آلاف أو

عشرون ألف فهذا عدد لا يستهان به وهذه مصيبة كبرى لا يحتملها دين الإسلام . فما كدت أنطق بهذا حتى ابتدرني أحد أهل العلم وكان حاضراً في المجلس فقال : ما هذه الضجة ؟ وما هذه المخاوف ؟ ومن أين أتيت بهذه الأقوال ؟ ومن قال لك : إن رائحة النجاسات والهدايا والضحايا تورث الموت والطاعون ؟ .

قلت : أسمعك كلام المؤرخين والأطباء . تبسم قليلاً وقال . قل . فقلت : قال العلامة ابن خلدون في مقدمته تحت عنوان « فصل في وفور العمران آخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتى والمجاعات » ما نصه :

وأما كثرة الموتى فلها أسباب من كثرة المجاعات كما ذكرنا أو كثرة الفتن لاختلال الدولة ، فيكثر الهرج والقتل أو وقوع الوباء . وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفونات والرطوبات الفاسدة ، وإذا فسد الهواء وهو غذاء الروح الحيواني وملابسه دائماً فيسري الفساد إلى مزاجه ، فإن كان الفساد قوياً وقع المرض في الرئة وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة ، وإن كان الفساد دون القوي والكثير يكثر العفن ويتضاعف ، فتكثر الحميات في الأمزجة وتعرض الأبدان وتهلك ، وسبب كثرة العفن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة العمران ووفوره آخر الدولة . انتهى المقصود منه .

هذا كلام ابن خلدون وهو من أجل علماء الإسلام المطلقين على العمران ، بل يقل نظيره في الأمم المتأخرة الإسلامية وقد جاء في كتاب « كنوز الصحة » المؤلف حديثاً أيام عصر محمد علي باشا الكبير بمصر ما نصه في صفحة ١٧١ عند الكلام على الطاعون :

إن مرض الوباء يكون في الغالب قاتلاً ، ومن أصيب به يموت سريعاً بعد ٢٤ ساعة أو ٤٨ ساعة ، وذكر العلاج ولا محل لذكره هنا . ثم قال : أغلب الأطباء يقولون بعدوى هذا الداء وأنه ينتقل من شخص لآخر بالملامسة لا سيما أطباء أوروبا ، فلذا اخترعوا « الكرتينا » وهي كلمة معناها أربعون ، أعني أن الأشخاص المظنون فيهم ذلك يمكثون مدة أربعين يوماً في محل واحد لا يخالطهم أحد معرضين للهواء . انتهى .

فما سمع جليسينا العالم ذلك ضحك واستفرق في الضحك وصار يصرب كماً على كفه ، وقال : ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآلِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [التوبة : ٦٥] . أبهذا نجساً ؟ أنقول في دين الله ونستدل عليه بكلام مؤرخ تارة وطبيب تارة أخرى ؟ ما لنا ولابن خلدون ؟ وما لنا ولكتاب « كنوز الصحة » ، أنت تقول إن ترك الضحايا على الجبال أورث الموت لبعض الحجاج ، فطلعت منك أن تبرهن على أن هذا الترك مكر ، فلم تشع غليلاً . ترك الناس هداياهم التي أمرهم الله بها على الجبال بمنى والشرع لم يحرم ذلك هذه سنة متعة لا يسأل الله أحداً عن ذلك ، ذبحنا الضحايا وتركناها ، أما تعفن الحور وما أدراك ما تعفن الحور فهذا أمر لا دخل له في الدين ، فمن مات من الحجاج مات بأجله ، وسواء أكان سببه ما زعمته من الروائح الكريهة أو غيره فهذا شيء والهدايا والضحايا شيء آخر . المسلم لا يلزمه أكثر من ذلك ، ولم نسمع من علمائنا مثل ما تقوله ، وقد قال الله تعالى ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج : ٧٨] . ذبحنا الهدايا وتركناها ونحن لسنا مسؤولين عن شيء غير

هذا . أما قولك في الهواء الطاعون والكرثينا فهو بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فدعا من هذه الأراجيف واتق الله ولا تضيع وقتك فيما لا يفيد

فلما أتم صاحبي مقالته صدق عليه الحاجان اللذان ألقيا إلي هذا الحديث وأما على كلامه ، وقلا بلسان واحد : إن بعض المتورين هناك سألوا بعض العلماء ، فقالوا لهم : هذا أمر الشرع ، فلم نفهم ، أما الآن فقد عرفنا الحقيقة . فتح الله عليك أيها الشيخ فلقد أنرت بصائرتنا وشرحت صدورنا وقد كان الشيخ طنطاوي يكاد يضلنا عما وجدنا عليه علماءنا ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . فلما أتموا مقالاتهم قلت لهم جميعاً : هذا بيت ينتموه على غير أساس فلا سمعكم ما يهدمه من أساسه ولتعلن بآء الآن . فقالوا : ليس في الإمكان أبدع مما كان وإلا فأت ببرهان . فقلت : قد ذكرت في سورة « الكهف » في التفسير ما قاله ابن القيم ، وهذا نصه تحت عنوان « تغير الأحكام بتغير الأرملة والأمكنة والعرف » قال : هذا فصل عظيم النفع جداً ، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب الخرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ، وما يعلم أن الشريعة الباهرة لا تأتي به ، فإن الشريعة مبناه وأساسها على الحكم والمصالح ، وهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها ، وكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل . وقد ذكر لذلك أمثال منها أنه شرع لهذه الأمة وجوب إنكار المنكر وتغييره ، ولكن إذا كان إنكار المنكر يستدعي منكراً أشد منه فإنه لا يسوغ الإنكار في هذه الحالة الخ . انتهى المقصود من كلام ابن القيم الذي نقلته في سورة « الكهف » ، وهو صريح في أن المفسدة تجنب في الإسلام .

فبالله أي مفسدة أكثر من ضياع ٥٠٠ ألف جبه بلا فائدة لأهل الحرم وهلاك آلاف من حجاج بيت الله الحرام ، فقالوا بلسان واحد : أيها الأستاذ إذن أنت تريد أن تهدم نفس الإسلام ، فإن الهدايا التي ورد بها صريح القرآن تريد أنت تحريمها ، إن تلك الضحايا والهدايا منها الواجب ومنها المندوب ، فأنت بهذا التقرير قد جعلت الواجب أو المندوب حراماً . فقلت : حاشا لله فإن هذا كفر وإنني أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ، وإنما الذي أبتغيه أن أسير على سنن القرآن ، والقرآن لم ينزل لما يضرنا بل نزل لما ينفعنا . وهذه الهدايا إذا صح ما قلتموه لي انقلب خيرها شراً ، وهذا لا يرصاه جاهل فضلاً عن عالم ، وهذا قول إمام من أئمة المسلمين عرف حفيظة الإسلام وفهم قوله تعالى : ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [التوبة : ٢١٩-٢٢٠] والله أمرنا بالتفكير في الدنيا قبل الآخرة .

فابن القيم رحمه الله تفكر وصرح بالحقيقة ، ومن لم يحكم أمر الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب . إن الهدايا في « منى » مصلحة ولكن ترتب عليها مصرة ضياع الأنفس والأموال ، وهي إنما كانت لقاء النفس لا لهلاكها . فليجذ المسلمون للتخلص من هذا المرض والجهل العظيم والعار على أمة الإسلام .

اللهم إن هذه غفلة وعلى المسلمين أن يخلصوا منها . فقالوا : فهل أنت عندك مخرج لذلك ؟ فقلت . أنا لا أقول شيئاً فرما يوافق مذهباً ويخالف مذهباً ، ولكنني أترك الأمر لمجلس يجتمع فيقرر ذلك من علماء الأمة فيكون إجماعياً . فقالوا : إن ما ذكرته عن ابن القيم حسن وأقرب إلينا من كلام

المؤرخين والأطباء، ولكنه قول عام ونعم الآن في أمر ديني عظيم فتحن نرفض الاكتفاء به، فإن كان عندك علم فأتنا به وإلا فأرحنا من مقالك الذي أطلت به في هذا المقام، فقلت: أليس دين الإسلام يجري على مقتضى سنن الله عز وجل والعقل؟ فقالوا: يظهر أنك ليس عندك فوق ما تقدم، لأن هذا القول داخل في قول ابن القيم قدعنا منه واثنتا برهان وإلا فسلام عليك. فقلت: هاكم ما ورد في السنة جاء في الربع الرابع من «الإحياء» في باب التوكل صفحة ٢٦٠ ما نصه:

فإن قيل: إن من شرط التوكل أن يترك الإنسان الحجامة والفصد عند تبخ الدم، فإنه يجب أيضاً أن يكون من شرط التوكل قياساً على ذلك أن من تلدغه عقرب أو حية لا ينحبها من نفسه، إذ الدم يلدغ الباطن والعقرب تلدغ الظاهر فأبي فرق بينهما؟ فإن قال قائل: وذلك أبصاً شرط التوكل، فيقال: ينبغي أن لا يزيل لدغ العقرب بالماء ولدغ الخوج بالخيز ولدغ البرد بالجبة، وهذا لا قائل به، ولا فرق بين هذه الدرجات فإن جميع ذلك أسباب رتھا مسبب الأسباب سبحانه وأجرى بها سته، ويدل على أن ذلك ليس من شرط التوكل ما روي عن عمر رضي الله عنه وعن الصحابة في قصة الطاعون: فإنهم لما قصدوا الشام وانتهوا إلى الجابية بلغهم الخبر أن به موتاً عظيماً ووباء ذريعاً، فافترق الناس فرقتين، فقال بعضهم: لا ندخل على الوباء فنلقي بأيدينا إلى التهلكة، وقالت طائفة أخرى: بل ندخل ونتوكل ولا نفر من قدر الله تعالى ولا نفر من الموت فكون كمن قال الله فيهم: ﴿أَنْتُمْ تَرِئُونَ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِمْ إِنْ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَخَذَهَا﴾ [البقرة: ٢٤٣] فارجعوا إلى عمر فسألوه، فقال: مرجع ولا ندخل على الوباء. فقال له المحالون في رأيه: أنفر من قدر الله تعالى؟ فقال عمر: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب لهم مثلاً فقال: رأيتم لو كان لأحدكم غنم فهبط وادياً له شعبتان إحداهما مخصبة والأخرى مجربة أليس إن رعى المخصبة رعاها بقدر الله تعالى وإن رعى المجربة رعاها بقدر الله تعالى؟ فقالوا: نعم، ثم طلب عبد الرحمن بن عوف يسأله عن رأيه وكان عائياً، فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن فسأله عمر عن ذلك، فقال: عندي فيه يا أمير المؤمنين شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: الله أكبر، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتم بالوباء بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»، ففرح عمر رضي الله عنه بذلك وحمد الله إذ وافق رأيه ورجع من الحديبة بالكس. فإذا كيف اتفق الصحابة كلهم على ترك التوكل وهو من أعلى المقامات إن كان أمثال هذا من شروط التوكل. اهـ.

ثم إن صاحب الإحياء بعد ذلك أخذ يبين الحكمة في نهى الناس عن الخروج من أرض الوباء، فعملها بأنهم لو خرجوا من أرض الوباء وتركوا المرض به لم يجد هؤلاء المساكين من يعول أحياءهم أو يدفن موتاهم، وضرر الباقيين بالمرض بخروج الأصحاء محقق، وضرر الأصحاء غير محقق بالبقاء. فإذا في الخروج الاحتراس من ضرر مقلون والوقوع في ضرر محقق هنا ملخصه انتهى ما قصدته من الإحياء.

ولكني أقول: إن هذا السر أظهره الله تعالى في عصرنا الحاضر، فقد أجمع أطباء الأمم أن انتقال الموبوءين من الأماكن التي بها الوباء ينشر جراثيم المرض في العالم، وهذا قام عليه البرهان وصار محققاً

من غير شك. إذن سر البوة ظهر الآن. وأن الدخول بأرض الوباء قاتل لنفس الداخلين، والخروج منها قاتل للناس في الأقطار الأخرى. وهذا السر من الأسرار التي أتى بها الإسلام وظهرت حديثاً. فقالوا: لقد شيب صدورنا وشرحت قلوبنا وأبرت بصائرنا بحسن بيانك وإنا لمسرورون، ولكن القول يحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح.

الله ذكر هذه الهدايا في نفس القرآن، وأنت أثبت بكلام عمر في أمر الوباء وأنه يضر من قدر الله إلى قدر الله، أتريد بذلك أن يضر الحجاج من «منى» أي أنهم لا يحجون؟ إن المسألة مشكلة محتاج إلى بيان. ماذا تريد بقولك هذا؟ أتريد أن الناس لا يدبحون في «منى» لأجل هذه المصيدة؟ قلت: لقد قلت لكم سابقاً إن هذا لا يقول به مسلم جاهل أو عالم. فقالوا: ماذا تريد إذن؟ فقلت: أنا أترك المسألة لأهل الحل والعقد من علماء الإسلام فهنا شأنهم، فقال أحدهم: لماذا لا يتحد المسلمون على حل هذه المشكلة فيجتمع أهل مكة الفقراء بالهدي ويمتنع الهلاك عن أرواح حجاج بيت الله؟ قلت: إن الله علم هذه الحيلة قبل أن يخلق مكة والحرم وحل هذه المشكلة حلاً إجمالياً. فقالوا كلهم بلسان واحد: فتح الله عليك فأسمعنا كلام ربنا.

فقلت: قال الله تعالى في سورة «الحج»: ﴿وَأَنذِرْ فِي النَّاسِ بِأَلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۚ لِيِشْهَدُوا مَنَاجِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ۚ وَفِي أَيَّامٍ النُّحُرِ ۚ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ نِّعْمَةِ الْآلَةِ مَكَلُوا مِنَهَا وَأَطِيعُوا أَوَامِرَ الْفَقِيرِ ۚ ثُمَّ قَالَ أَيْضًا: ﴿وَلِكُلٍّ أَثَرٌ خَلْقًا مَّا لِيَذْكُرُوا أَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ نِّعْمَةِ الْآلَةِ ۚ أَي: عند ذبحها.

وقال بعد ذلك: ﴿وَالَّذِينَ حَفَفْنَاهَا لَكُمْ فَمِنْ شَعِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ مَّا ذُكِّرُوا أَتَمَّ اللَّهُ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا رَجَبَتْ جُؤْبَاهَا ۚ أَي: سقطت على الأرض ﴿فَكُلُوا مِنهَا وَأَطِيعُوا أَوَامِرَ الْفَقِيرِ ۚ أَي: الراضي والسائل ﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ ثم قال بعد ذلك: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لِيُشْكِرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْنَاهُمْ ۚ أَي: إلى تسخيرها والتقرب بها:

(١) فهاتنا ذكر أنهم يذكرون اسم الله عند إعداد الهدايا والصحايا وذبحها ﴿عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ نِّعْمَةِ الْآلَةِ ۚ فعبّر الله بأنه راقنا وما ذبح وترك على الجبل ليس رزقاً لنا، بل هو رزق الحيوانات التي لا نرى ولا تخرج في الهواء وتدخل أجسام الأحياء فيموت الحجاج

(٢) ثم قال: ﴿فَكُلُوا مِنهَا ۚ أَي: من لحوم الهدايا والأضحية إذا كانت للتطوع، وهكذا من الهدي الواحد بالشرع مثل دم التمتع والقران والدم الواجب بإفساد الحج ولغوته، وجراء الصيد على خلاف في ذلك لا نطيل به.

(٣) ثم قال: ﴿وَأَطِيعُوا أَوَامِرَ الْفَقِيرِ ۚ والأمر هنا للموجوب أوجب الله علينا أن نطعم البائس الفقير، أما ذبح الهدي على الجبل وتركه ليقول المسلمين فهو مصاد لكتاب الله تعالى، والله هو الذي قال ذلك.

(٤) وقوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا أَنَّمَا أَفْقَى عَلَى مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾، فالتعير برزقهم يدل على أنه يراد أن تكون تلك الذبائح رزقاً لنا لا رزقاً للحيوانات البرية التي تقتل المسلمين بالوباء.

(٥) وقوله تعالى: ﴿فَبِأَذَى وَحَيْثُ حُورُنِهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَلْفَايِعَ وَالْمُعْتَرِ﴾ تأكيد لما تقدم في هذا المقام.

(٦) وقوله: ﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي: تشكرون إناعمنا عليكم كما قاله المفسرون، وأي إناعم في ترك الذبائح في الحول لتكون هلاكاً للحجاج ووباء يقتلهم، فهذه ليست نعماً لنا نشكر عليها بل هي نعم توجب الرضا والصبر، وفرق بين الشكر والصبر، فالشكر على نعمة والصبر على نعمة، فلو جعل الله هذه الأنعام نعمة لنا بحيث تكون سبباً في الوباء لقال غير هذا، فكان يقول: سحرناها لهلاك بعضكم وابتلياكم بها لعلكم تصبرون، فسكف عنكم سيئاتكم.

فلما سمعوا ذلك قالوا: والله إن العميون مقفلة والجهل عم أكثر الناس، ويظهر أن العقلاء في الأمم الإسلامية لا يريدون أن يفكروا في هذا، والله إن هذا هو الحق المبين، والله لتشرن هذه الفكرة بين المسلمين فليس بعد هذا بيان، فهل عندك بعد هذا بيان؟ فقلت: وليس وراء الله للمرء مطلب، هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله وهذا كلام العلماء، فماذا يقول المسلمون بعد هذا؟ فقالوا: نظن أن الوهابية يعارضونك. فقلت: أشهد الله أن هذا الكلام إذا وقع في أيديهم وبلغتهم ما قلته الآن وكانت الحال هناك كما وصفت فإنهم لا يحالفونه، إنهم يتصرون السة ومنى وجدوا حقاً اتبعوه، فقالوا: وكيف نحل المشكلة؟ ليس في «منى» أحد يأخذ تلك الذبائح. فقلت: كم لهذه المسألة من حلول، فإذا اتفق علماء الإسلام على أن تجعل تلك الذبائح في منى في يد قوم عقلاء من أمم الإسلام ونصع بصناعة لحفظ تلك الأجسام من التعمن ثم توزع على المحتاجين فيأكلونها فإن هذا حل سهل، إن أقره العلماء ووافق مذاهبهم فإنني واثق أن علماء كل مذهب لا يتحولون عنه، فليحلوا هذه المشكلة بحل يوافق الجميع، وأما ما قلته فإنما هو ضرب مثل لا حل، لأنني لا أريد أن أدخل في التفاصيل كما تقدم، وإنما أختتم قولي بأن أذكركم وأذكر المسلمين جميعاً بقول الله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَتَّى الْحَرَامَ بَيْتًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْأَهْدَى وَأَلْفَلْتَبَذَ﴾ [المائدة: ٩٧] فالكعبة والبيت الحرام قيام للناس بالأمان من القتل مكاناً وزماناً، وما يهدي إلى الحرم يكون قياماً للناس من حيث الثواب للهدى بإطعام الفقراء، وهذا في سورة «المائدة»، فمن نصب مائدة أمس أضيافه زماناً ومكاناً وقدم لهم الطعام، ويقول في سورة «النساء»: ﴿وَلَا تَوَارَوْا الشُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾ [النساء: ١] أي: لا تعطي نحو الأبطال مثلاً المال لئلا يضيعونه في غير موضعه. والمال عليه مدار حياتنا، فكيف نسلمه لمن لا يحفظه، فالمال قيام لنا أمراً بالمحافظة عليه من سفهائنا، والهدى والقلائد قيام لنا، فإذا نحن حافظنا على المال فلا ندعه في أيدي السفهاء لأنه قيام لنا فمن باب أولى نحافظ على ما هو قيام لنا من الأنعام فلا ندعه يطيح منا فوق رؤوس الجبال ويهدينا طاعوناً وموتاً رؤماً، أي: لا نجعل ما هو قيام لنا هلاكاً لأجسامنا، وإذا لم ندع أحد القيامين للسفهاء فهل ندع القيام الآخر يهلكنا بدل أن يكون حياة لنا.

هذا خارج عن العقل وعن الدين، فالدين يرفضه والعقل ينفذه، ألا فليفكر علماء الإسلام، فوالله إن الله يحاسب كل من اطلع على هذا ولم يفكر فيه ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [إبراهيم: ٤٧].

اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى:

﴿وَلِيُكْمِلَ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنَسْكَ﴾

اعلم أنه ما من أمة حلت إلا ولها أماكن للعبادة وذلك ليجمع الناس على رأي واحد، ومكان واحد لتتحد القلوب وتجتمع المختلفات وتتفق المشارب.

إن من أطلع على هذا التفسير وأمعن فيه النظر واطلع على ما اقتطعنا فيه من ثمرات العلوم وجمال الثمرات وبهجة الحكمة يوقن أن العالم الذي نحن فيه خلق للتضامن والاتحاد وإذا تبين لك في هذه السورة كيف كان تعاون مملكة النبات ومملكة الحيوان على الحياة وهما لا يعدمان وكيف كان الهواء جارياً بينهما ناقلاً مادة الفحم من نفس الحيوان معطيها إلى النبات وهو يفتدي بها معداً نفسه لتغذية الحيوان ثم يدور الدور.

ثم إذا نظرت في سورة «الحجر» وفي سور غيرها ترى هناك كيف كان النحل والحشرات الأخرى رسلاً بين الأزهار ملقحة الإبلات من الذكور شارية العسل وتري في سورة «الرعد» كيف كانت كل ورقة فيها قوة تمنع الصواعق، ولولا الورق والشجر لأهلك الصواعق كثيراً من الحيوان. وتري في سورة «البقرة» وغيرها كيف كان السحاب في بعد مخصوص فلا هو بالقرب جداً ولا هو بالبعد جداً، وإلا لبل الثياب في الأول وعطل الحركات ولفاجأ الناس المطر في الحال الثانية من غير إنذار، فإذا رأى الناس السحاب حسبوا له ألف حساب وكانوا منه على حذر خيفة ألا يبقى ولا يذو.

وإذا نظرت في سورة «الرعد» أيضاً عند قوله تعالى: ﴿لَهُ مُقَبَّلَاتُ يَوْمٍ يُذَيَّبُ مِنْ خَلْقِهِ، يَحْقُقُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١] تعلم أن كل ما حولنا من عاز وسائل وجامد يؤدي إلينا منافع على شرائط مخصوصة ولولاها لكان كل نافع ضراً علينا، إذا عرفت هذا أيقنت أن الاتحاد سار في هذا الكون، وأن كل جزء مرتبط ببقية الأجزاء بطريق مخصوص.

إذا كان هذا في العالم كله فانظر في نوع الإنسان الذي نحن بصدده، فقد جعل الله له في كل أمة مكاناً يتعدون فيه ومسكاً يجمعهم ليكون الاجتماع رابطة بينهم ارتباطاً عقلياً روحياً لا ارتباطاً طبعياً كارتباط الإنسان بالحيوان والحل بالزهر والذكور بالإناث والمطر والسحاب والبرق بالمخلوقات الحية. إن ذلك رابط طبيعي، ولكن الله عز وجل يريد ترقية الإنسان ترقية روحية، فحثه على العبادة لينصل بربه، وحثه على الاجتماع ليرتبط بأبناء جنسه ارتباطاً قليلاً روحياً حتى إذا عرقهم في الدنيا كانوا معه بعد الموت في صعاء وهناء، فهنا مدرستنا وهناك محل عملنا، والنهايات على مقتضى البدايات والأعمى هنا أعمى هناك والمهتدي هنا مهتد هناك، والله لم يجعل الرزق يسعياً، ولا الحج والعمرة والجهاد بجهدنا إلا لإثارة الحمية والنحو وإظهار الثمرات العقلية لتكون لنا هناك نوراً مينا، قال تعالى: ﴿ثَوْرُهُمْ يُسَمَّى بَيْتٍ أَيْدِيهِمْ وَيَا أَيْمَنِيهِمْ﴾ [التحریم: ٨٠]، والدين الواحد يجمع الأمم المختلفة في الأخلاق والأعمال والعادات فكان الأرواح المختلفة كرة كوكبية ذات عاصر مختلفة وصور متقنة صنعها الخالق لمنافع هناك ستعرفها، ومن يمت يرها.

اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى:

﴿لَنْ يَنَالِ اللَّهُ لِحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَتُ مِنْكُمْ﴾

هذه الآية وآيات أخرى في هذا القسم آيات مقاصد الحج، فليست ظواهر الأعمال مقصودة لذاتها.

إن ظواهر العبادات والمناسك والطواف والسعي ورمي الجمرات والوقوف بعرفات والتجرد من المخيط وغير ذلك كلها يراد بها ما يقوله الحاج: ليك اللهم ليك لا شريك لك ليك يراد بهذا كله خلوص القلوب من علائقها بهذه المادة الأرضية وحبسها إلى العالم الأعلى، على شريطة أن يكون الناس إخواناً، لأن الهاء هاءك على مقدار التحاب والارتباط وشعور الإنسان بالأخوة العامة والصدقة النامة بين الإخوان.

واعلم أن الله قد جعل بين الناس روابط طبيعية كاللغة وكالجنس وكالوطن وكالمالك الجامع لأسم مختلفة، وذلك كله جملة بالصفة التي خلفها وأهداها للناس، والذهن جاء لأعم من ذلك، جاء ليجمعهم كلهم على رأي واحد وهو التعاون بالمودة للحرمان من هذه الأرض ونيل العلائق الدنيوية.

إن المدار على ما ذكرناه، فلا صلاة نافعة إن لم يكن الله في ذكر العبد كأنه يخاطبه ويكلمه ويشافهه في الصلاة.

إن الحج لا ثمرة له ما لم يكن تبيحته أطراح هذه الحياة. إن الركاة إن الصيام إن الصدقات، كل ذلك للتخلص من ريقه هذه الحياة، فالجوع وبذل الصدقات للتبري من العادات، والصلاة للمروح إلى عالم الحمال وخطاب الله المطلع المشرق نوره في القلوب، انتهت اللطيفة الخامسة.

القسم الثالث

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ (١) **أَدْنِ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ** (٢) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتِ صَوَابِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَئِنْ بَصُرْتِ اللَّهُ مِنْ نَصْرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٣) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (٤) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ (٥) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (٦) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَاسِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٧) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَبْرِىءُ مَغْطَلَةٍ وَقُضِيَ مَسْجِدُ (٨) أَقْلَمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَادَانٍ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْقَىٰ الْآبْصَارَ وَلَكِنْ تَعْقَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (٩) وَتَسْمَعُ لَوْلَاكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَتْلُونِ الْمُصِيرُ ﴿٢٧﴾ يَتَّبِعُهَا النَّاسُ فُتْرًا مَّتَلِّفَاتٍ فَاسْتَمِعُوا لِلَّذِينَ لَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْتَلْبِثُمُ الدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ ضَعْفَ الظِّلِّ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٢٨﴾ مَا قُلْتُمْ أَنَّ اللَّهَ يَقْتُلُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَوْلُكُمْ غَيْرَ ﴿٢٩﴾ اللَّهُ يَعْطِفُ مِنَ الْمَلِكِ بِحُجَّةٍ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٣٠﴾ يَقْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٣١﴾ يَتَّبِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَآرْتَعَفُوا وَآمَنُوا وَتَوَكَّلُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٢﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَثَلُ أَبِيكُمْ هُوَ سَنَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْمَصِيرُ ﴿٣٣﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنْ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: يدافع غائلة المشركين عن المؤمنين ومن هذا القبيل ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [إعافر ٥١] وإنما يدافع عنهم لأنه يحب من يؤدون الأمانات والساكرين للنعماء ويحضر غيرهم ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَلٍ كَفُورٍ﴾ أي: حواري لا مائة الله كموه لعمه، وهذه الآية فلتنمك أيها الدكي وتعلم أنك إذا نشرت ما يكتب في هذا التفسير من الحقائق العلمية وأذعتها في الأمة الإسلامية بالطريق الذي سلكتاه والمهج الذي أثبتناه والسبل الذي اتبعناه فاعلم أنك منصور والله يدافع عنك، لأن الأمة في حاجة إلى التطور في أعمالها والترقي في أخلاقها والخروج من سقطانها، وإذا قمت بما أشرت إليك فإن الله معك، وتعلم أن أمثالك في الأقطار الإسلامية سيكونون هذا السبل ويجددون مجد الإسلام وينشرون نحو ما أقول في هذا التفسير، فثق بوعد الله كما وثقت به، وإني لولا إيماني بأن هذا اليوم له ما بعده وأن الأمة اليوم غيرها بالأمس وأن المسلمين سيقطعون إلى أطوار أخرى وأحوال أعلى ومقام أسمى ما سطرت حرفاً، وتعلم أن هذه السبل وحدها هي المسرعة إلى ذلك الرقي، فإن ديسا فيه عناصر الرقي وقد تركت جواهرها، فهأنت ذا بشر الناس وعلمهم وقم فيهم خطياً، والله معك واقرأ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنْ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَلٍ كَفُورٍ ﴿[الحج ٢٨]﴾، ﴿أَيْنَ لِلَّذِينَ يُفْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ أي: بسبب كونهم مظلومين. وذلك أن مشركي مكة كانوا يؤذون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذى شديداً جداً حتى طفق الكيل، وكانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين مضروب ومشجوح يتظلمون إليه، فيقول لهم: صبراً فإني لم أؤمر بالقتال، حتى هاجر فأمر الله هذه الآية، وهي أول آية نزلت بالإذن بالقتال بعدما نهى عنه في نيف وسبعين آية ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ وهذا وعد لهم بالنصر كما وعدهم بدفع أذى الكفار عنهم فانظر كيف وعد الله مريدي الإصلاح بدفع الأذى عنهم، ووعدهم أيضاً بالنصر عند الحرب. فاعلم أنك أيها الدكي منصور في حركتك العلمية وجهادك الإسلامي كما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده هو وأصحابه الحربي.

ولقد رأيت كيف نصر الله الأنبياء في سورة «الأنبياء» السابقة ثم أتبعها بهذه السورة لتستبين السبيل فيقول الله: هاأن ذا نصرت الأنبياء، وأنت يا محمد تكون مثلهم فلا نصرنك على الكفار كما نصرت الأنبياء.

إن الله جمع الحج والجهاد والبعث في سورة واحدة لأنها من قبيل واحد، فالحج للمحروج من المألوفات والولوع برب البريات، والجهاد لخلاص النفس من أسر العادات والانطلاق إلى عالم الشهادات أو الرجوع بالحرية والاستقلال، والبعث مكمل لهما لأنه انطلاق من عالمنا الأرضي إلى العالم السماوي. فالجهاد والحج بعث مصغر يتلوهما البعث المكبر. ولذلك قدم أكبرها وأحقها بها.

نصر الله الأنبياء المذكورين في السور السابقة

ونصر سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه

واعلم أن الجهاد في هذه العصور هو الجهاد العلمي، فإنه لا حرب ولا صرب ولا سيف ولا مدفع إلا بالعلم، والعلم يفعل اليوم ما لا تفعله أعظم المدمرات، فهو يبه الشعوب ويعرس في القلوب حب الكرامة والبحث والاتحاد والجهاد. فإذا نشرت ما يكتب في أمثال هذا التفسير قانت قائم بالجهاد، بل هو الجهاد في مستقبل الزمان.

إن العقائد في مستقبل الزمان هي الملجأ الوحيد للأمم، فأنشر ما كتبناه وما يكتبه سواها، فسترى آثار العمل ظاهرة في الإسلام، ولقد وعد الله بالنصر.

برهان ديني

واعلم أنك كما قال الإمام الفزالي رحمه الله: إذا أردت أن تصدق ديناً فاعمل بما فيه، فإن كانت النتيجة كما جاء فيه فذلك دليل على صدقه، وأنا أقول: بين للناس ما في هذا وما في أمثاله مما يحسب الناس في العلوم، وانظر ماذا يفعل الله، وهو القائل: ﴿إِنْ تَسْعُرُوا اللَّهَ يَصْعُرْكُمْ﴾ [محمد: ٧]، والقائل: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِ لَلْقَدِيرُ﴾ [الحج: ٣٩].

إن الذي يهمك من هذه الآيات أن تتخذها نبراساً لك، وإياك أن تتوهم أن هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنه لنا الآن وهو يتلى علينا، فحس المبشرون — بفتح الشين — به فإذا مشا بشر به من بعده ووعدوا بشمراته، فجاهد ثم جاهد ثم جاهد وإني موقن برقي الإسلام في القريب العاجل. ثم أبدل من «الذين» قوله: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِينِهِمْ﴾ بحكمة ﴿يَغْتَرِ حَقٌّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ﴾، كقول الشاعر:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

أي: ما أخرجوا من ديارهم إلا بسبب قولهم، ومحل «أن يقولوا» جر بدلاً من «حق»، ﴿وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾ بالجهاد وإقامة الحدود ﴿لَهَيَّجَتْ مَرْمَعٌ﴾ هي معابد الرهبان المتخذة في الصحراء، ﴿وَبَيْعٌ﴾ هي معابد النصارى في البلاد، ﴿وَصَلَوَاتٌ﴾ هي كنائس اليهود وهي بالعبرانية «صلوفا»، ﴿وَمَسْجِدٌ﴾ هي مساجد المسلمين ﴿يُدْعَرُ بِهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ يعني في المساجد، أي: فلولاً أن الله يدفع بعض الناس ببعض لهدمت في شريعة كل نبي معابد أمته كالصلوات لليهود البغ، ﴿وَلْيَصْرُوكَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ من يتصر دينه وقد تم ذلك فعلاً، فقد سلط الله المهاجرين

والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة المعجم وقياسرة الروم وأورثتهم أرضهم وديارهم أقول: وسيدور الزمان دورته على نحو غير الذي مضى، فينصر الله دين الإسلام، ويكون ما في هذا التفسير وأمثاله مما ألقاه الله على أفئدة المصلحين من أجل الأسباب التي بها ينسخ في أمة الإسلام رجال في العلوم الطبيعية والفلكية والاقتصادية بها تفتح المدارس وتقوم الدول وتنظم الشؤون، ويكون العالم السياسي المسلم داعية في السياسة، وقد كان بالليل متهجلاً ذاكرة لربه مصلياً مستغفراً.

هذا الذي سيكون في المستقبل القريب. وستشيع في أمتنا العلوم التي امتازت بها أوروبا علينا، وسيصير الفحم والكهرباء والطائرات وأمثالها من أقل الأشياء علماً عند المسلمين، ونصح كلمة «إسلام» وكلمة «شرق» أرفى من كلمة «غرب» وكلمة «أوروبيين»، ويرجع المجد كما كان أولاً، وقد وعدنا الله بالنصر، وقد وعدت أنا بذلك من أيام الشباب باني «سألقي هذا الخير، وليس المقام مقام شرح كيف كان هذا الوعد فذلك ليس مجاله، ولكن الذي يدهشني جد الدهش أنني أبشربه تبشيراً في الصغر، ثم إنني أعيش إلى هذه السن وأجد الخاصة والعامة من الأمة الإسلامية تود أن أتم هذا التفسير، هذا مصداق لهذه الآية، وليصرن الله هذا الدين بل هذا الأسلوب من الدين، وهو اجتماع العلم والدين الذي قد أنزل القرآن لأجله، وقد خبئ في القدر وبرز اليوم ظاهراً جلياً واضحاً يتلألأ في سماء الجمال وبهاء الكمال في بحبوحة المجد العلمي والشرف الإنساني. سينصر الله هذا الأسلوب من الدين. سيصرك الله أيها الذكي، فقم في المسلمين بشرهم بمستقبلهم أثر العزمات والقوى الكامنة. إن في الشرق لقوى كمت وعقلاً نامت فأيقظها بقلمك وجهادها بلسانك، فالأسماع أذن الله أن تكون داعية، والقلوب أذن الله أن تكون عاقلة، وليصرنك الله وهو خير الصائرين كما نصر المسلمين في القرون الأولى، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ﴾ على نصرهم ﴿غَزِيرٌ﴾ لا يمانعه شيء.

ثم بين السبب الذي من أجله ضمن النصر لهم بأنهم مصلحون، وبأنهم هم في أنفسهم صالحون، وهذه الطائفة جديرة بالمساعدة الإلهية، فقال بدلاً من الموصول وهو لفظ «من»: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ كملت نفوسهم بإقامة الصلوات، ومناجاة الله في أكثر الأوقات، وهذه المناجاة توصل لهم روحانية خاصة بها يهتدون في دياجير الحياة، وهذا لا يعرف إلا بالتجربة، وهو قوله: ﴿أَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾ ولا معنى للصلاة ولا فضل فيها إلا باستحضار المعبود والتوجه إليه فيها على قدر الطاقة، بحيث يجعل العبد نفسه كأنه انسلخ من البشرية وانطلق إلى حال الملكية. فهذه الصلاة هي المعبر عنها بأنها أقيمت، من قومت العود إذا عدت، ولا معنى لاعتدال الصلاة إلا بإتمام أركانها، ولا معنى لأركانها إلا استحضار المعبود وحضور القلب عند نطق اللسان. هذه هي الصلاة التي جعلها الله من صفات من ينصرهم ويكونون خلفاء في الأرض، وهو حين مناجاته يلهمهم اخيرات فيما بين الصلاة والصلاة. وقوله: ﴿وَأَتَوْا الرُّضْوَةَ﴾ ليكونوا عوناً لأعمهم ولا يتقيدوا بالقيود الثقيلة المألوفة التي تقعد النفس عن أشرف الأمور ﴿وَأَتَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَهَوَّأَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ لهم بعد أن كملت نفوسهم بالأمور العلمية والروحية الدال عليها مناجاة الله في الصلوات وبذلوا الأموال ليخلصوا الأنفس من شحها والعقول من عقالها ولينعموا على من حولهم: أخذوا يكملون غيرهم كما كملوا هم، فيفيضون على الناس من علومهم كالنهر يفيض بالماء والشمس تشرق على الآفاق، ويمنعون

المفاسد الناشئة في الأمم لتزول من طريق كمالهم . هذه هي الصفات التي جعلها الله لمن تولى نصرهم ، وهذا هو الذي تم فعلاً زمن الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ، فقد قلبوا الأرض قلباً ورينوا وجهها بالعلم والعمل أيام الأمويين والعاسيين ، نعم العلم ونعم العلماء ونعم الدين ، ونحن إن شاء الله سنخلفهم وستخلفهم أنت أيها الدكي ، فإذا كانوا قد زينوا آسيا وأفريقيا وبعض أوروبا بالعلوم ثم خمدوا وركدت ريحهم وأخذت أوروبا علومهم وطردتهم من بلادهم فإن الدور سيدور ، وسأحد دورنا في الإصلاح ، وسنعم الصلاة كما أقاموها ، ونؤتي الزكاة كما أدوها ، ونغسل الأرض عدلاً كما ملأوها ، ولا نتكل على أحد ، فإن الهداية ستعم ربوع الإسلام ويكون الناس إخواناً ، وإياك أن تقول : إن زمانه بعيد ، بل هذا هو زمانه والعلم هو المرشد الأمين ، ولا بد أن يكون العلم هو أول السعادة وهو آخرها . فلتكن الهداية حالة في سائر القلوب ، وليعم العلم الربوع وليلهم بجمال هذا الوجود الأطفال والنساء والصبيان والشيوخ الركع ، وليقم بالأمر القائمون ، ولتعلمن بباء بعد حين ، ﴿ وَلِلَّهِ عِيقُ الْأُمُورِ ﴾ فهي إلى حكمته راجعة .

ولما كان هذا القول ربما استبعدته العقول ونفرت منه النفوس أيام النبوة قبل حصول النصر ، وهكذا أبصاً الآن عند كتابة هذا التفسير ، فيقول المسلم : ويك من أين لنا النصر وأكثر بلاد الإسلام في يد الفرنجة وهم لنا غالبون ؟ أقول : على رسلك هكذا كانت بلاد العرب أيام مرول هذا القرآن ، فكانت بلاد العرب مرسعاً للدولة الفارسية وللدولة القياصرة وكان لهم فيها نفوذ وأي نفوذ ، فلم يمح ذلك من تحقيق هذا الوعد بعد نزول هذه الآيات .

أقول : لما كان الأمر كذلك وهذا يدعو قوماً للتكذيب وآخرين للشك أردفه الله بقوله : ﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ﴿٢٦﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٢٧﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمَلَيْتُ الْفَكْهَرِينَ ﴾ أي : أمهلتهم حتى زمت أجالهم المقصرة ﴿ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ أي ، فكيف كان إنكاري عليهم بتعبير العمة محنة والحياة هلاكاً والعمارة خراباً ؟ هذا ما قاله الله ، ونزل في زمن لم يكن للمسلمين فيه نصر ، وقد ضرب لهم أمثال الأمم السالفة المذكورة في سور تقدمت . فهؤلاء الأنبياء مضت قصصهم فذكرهم لأن قصصهم معلوم للسامعين ، فلم يبق إلا الاعتبار بهم .

أما نحن في هذا التفسير فإنا نقول : إذا نصر الله المسلمين بالصفات الأربعة المذكورة فإنه الآن أسرع إلينا نصراً ، لأن العرة عندنا بنفس المسلمين لأنه وعدهم ثم نصرهم كما قرأت الآن . فإمثال صدنا محسوس . فهم اعتبروا بعاد وثمود ، وأن أتباع الأنبياء نصروا ، وأن غيرهم خذلوا ، وكانت أقرب أمة إليهم أمة اليهود ، فلذلك كثر ذكرها في القرآن ، أما نحن فأقرب الأمم إلى أمة الإسلام أسلافنا ، وأسلافنا توالى عليهم النعم أولاً والنعم آخراً ، فهم في القرون الأولى كانوا يعقلون ، فلما انقصى أجل النصر انقلبوا جاهلين ، فحق عليهم القول في الهند في الشام في مصر في شمال أفريقيا ، وهانحن الآن نعيد البكرة ونقول : إن شاهدنا من نفس أمنا ، فليكن الله أسرع نصراً لنا لأننا لسنا مكذبين ولكتنا غافلون نائمون . فليقظ الأمم أسهل من إحيائها ، وليقظ أهل الكهف أسهل من إحياء الأموات . إن الله ضرب المثل لآبائنا بالأمم وضرب المثل لنا بآبائنا الأولين ، فذلك فلنصرخوا هو خير مما تجمعون .

ثم أخذ يفصل ما أحمله من حال هذه الأمم مينا مناظرها بعد هلاكها ليعتر المسلمون وليزيلوا الظلم من الأمم شرقاً وغرباً، فقال: ﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ بإهلاك أهلها ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ أي: أهلها ﴿فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ ساقطة خيطانها على سقوفها بأن سقطت السقوف وخرت من فوقها الخيطان، أو خاوية خالية مطلة على عروشها التي سقطت بيها والخيطان مائلة مشرقة عليها ﴿وَبِئْسَ مَعْطَلَةٌ﴾ أي: وكم من بئر معطلة متروكة معلاة عن أهلها كانت عامرة في البوادي فهي اليوم متروكة لا يستقى منها لهلاكهم ﴿وَقَضَرْتُ لَهُمْ﴾ أي: مرفوع أو مجصص أخليته عن ساكنيه ومن الآبار المذكورة والقصور بئر في سفح جبل يحضر موت، وقصر مشرف على قلته، كان لقوم حنظلة بن صفوان من بقايا قوم صالح، فلما قتلوه أهلكهم الله تعالى وعطلها، وذلك أن أربعة آلاف نمر من أمن بصالح لما نجوا من العذاب أتوا حضر موت ومعهم صالح، فمات في حضر موت فنوا مدينة حاضوراء، وقعدوا على هذه البئر وأقروا عليهم رجلاً منهم، فأقاموا دهرأ وتباسلوا حتى كثروا وعدوا الأصنام وكفروا، فأرسل لهم حنظلة المذكور وكان حمالاً فقتلوه في السوق فكان ما تقدم ويقال: إن حضر موت سميت بذلك لموت صالح فيها لما استقر بها و«كأين» مصوب بمقدر يفسره المذكور.

ولما كانت أحوال الأمم مكشوفة في خرائبها مسطرة في قصورها المخربة وآبارها المعطلة وقراها المهذمة والعقول لا تفهمها والناس لا تذكرها؛ أردفه موبخاً الأمم مفرعاً لهم فقال: ﴿أَن تَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ ليروا مصارع الجاهلين ومصير الظالمين ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ ما حل بتلك الأمم إذ نسبت عقولها فأهملتها وعاشت في دعة في قصورها فخرت عليها، وإن سنة الوجود أن لا يقوم إلا بالعلم والعمل، فأما الظلم فإن مرتعه وخيم ﴿أَوْ يَدَّارٍ يَسْتَعُونُ بِهَا﴾ ما يتلى عليهم من الوحي الذي يحصهم على التشمير لدراسة حال الدول ونظام الأمم دارسها وقائمها غائبها وحاضرها حبها وميتها ليقنسوا من الأحياء ويعتبروا بالأموات فالوحي هذا دأبه وهذه وجهته فهلا سمعوه بأذانهم فقاموا بالأعمال حق القيام.

ولما كان الناس جميعاً بأبصار وبآذان، قال الله: ليس كل مبصر مبصراً ولا كل حامل سيع بشجاع ولا كل راكب جواد بفارس، أردفه بقوله: ﴿فَابْتَأْهُمَا لَا تَفْنَى الْآبُصَرُ وَلَكِنَّ تُفْنَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ عن الاعتار، فالقلب قد يعقل وإن عميت الأبصار، ويعي وإن سلمت الأبصار. وذكر الصدر للتأكد ونفي التجوّر، وللتذكير بأن العمى الحقيقي ليس هو المتعارف. ﴿وَيَسْتَفْضِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ المتوعد به استهراء، وقد شاهدوا الأمم الهالكة ولكنهم عمي عن الاعتار بها، ﴿وَلَسْ يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾ فهو على صراط مستقيم ونظام ثابت، فكما فعل فيمن قتلهم يفعل فيكم، ﴿وَإِنَّ يَوْمَ عَذَابِكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ لأن السن واحدة فيكون ما سيحل بكم مضاهياً لما حل بمن كان قتلهم، وإذا قلتم قد طال العهد ولم يحل العذاب فأين العذاب؟ فإن الله حلیم وألف سنة عنده كيوم عندكم، بل ليس عند ربك صباح ولا مساء، بل الصباح والمساء تحت أمره وعلى ذلك يتفد وعده بعد أمد طويل عندكم قريب عنده، كما قال: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا﴾ ﴿وَيَرَوْنَهُ قَرِيبًا﴾ [المعارج: ٦-٧] لأن كل ما هو آت قريب، وذلك إشارة لعذاب الآخرة فإذا تأخر عشرين ألف سنة مثلاً فهي كمشرين

يوماً عندكم وهذا شيء قليل، ولا يكون ذلك إخلافاً للوعد. هكذا خراب الأمم فإن الأمة العربية حل بها الانحلال بعد أزمان النبوة بحو ستمائة سنة فهو كنصف يوم، ونصف اليوم شيء قليل جداً، قاله تعالى يقول: سنتي لا بد من إتمامها ولا بد من إهلاك الظالمين ولو بعد حين أماً وأفراداً في الدنيا والآخرة أو أعذبهم في الآخرة فقط مع الأكلال في الدنيا وهم لا يشعرون. ثم أتم ما ذكره من عدم إخلال الوعد وإن طال الأمد، فأبان أنه كم من أمة أمهلت فطال عليها الأمم، وهذا قوله: ﴿وَسَخَّائِشٍ مِن قَرْيَةٍ﴾ وكم من أهل قرية ﴿أَتَلَبَّثْتُ لَهَا﴾ أمهلتهم كما أمهلتكم ﴿وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ مثلكم ﴿ثُمَّ أَخَذْنَاهَا﴾ بالعذاب ﴿وَنَالَتْ لَتْمِيرًا﴾ وإلى حكمي يرجع الجميع

لطيفة لبيان ما تقدم

هل تحب أن تسمع أيها الذكي نفس هذا في أمتنا الإسلامية؟ انظر كيف قام أسلافنا بالعلم والحكمة واشتغل الخلفاء وأهل النظر من علماء المسلمين في الشرق والغرب بالعلم وقد نقلوا العلم عن الأمم ومنهم اليونان، وهناك أزهت في الشرق علوم هي الفلسفة العربية، وهكذا امتدت الحكمة والعلم إلى أوروبا في دولة إسلامية هي الدولة العربية الأندلسية التي جمعت الحجازيين والعراقيين واليمنيين والمصريين وأما أخرى، واستمرت على ذلك أمداً طويلاً، ونبع من بينهم ابن رشد الفيلسوف المشهور فأهانته المسلمون وأدلوه وطردوه إلى مراكش وشتوا شغل تلاميذه، وأكثرهم من اليهود، وقد كانت للرجل في العالم صولة فاقراً كتابه أيها الذكي، وانظر كيف يقول: إن علم التوحيد اليوم بين المسلمين نظريات وقواعد أصعب جداً من معرفة الله، وإنما معرفة الله مما نشاهد من الطبيعة، وسرد على ذلك أدلة ومنها ما سيأتي في سورة «البأ» فذكر كيف جعل الله الأرض مهاداً والجبال أوتاداً وبالجحمة دعا في مولده الصغير إلى ما يدعو إليه الآن هو وأمثاله في ذلك الوقت، كأن الله يريد أن يجري على سنته، أي أنه يعز قوماً بعد ذلهم ويذل قوماً بعد عزهم على مقتضى سنة الوجود، فلم يرض المسلمون هذا العالم وهو وشتوا تلاميذه فذهبوا إلى أوروبا وتركوا التكلم بالعربية، ونقلوا علم ابن رشد إلى العبرية، ومن هؤلاء انتقل العلم إلى أوروبا، فإن مؤلفات ابن رشد التي هي شروح على كتب «أرسطو» ترجمت إلى اللغة اللاتينية ودرست بالجامعات الأوروبية وطلت الفلسفة العربية قائمة مقام كتب «أرسطاطاليس» في البئات الفلسفية إلى آخر القرون الوسطى بل عاشت إلى النصف الأول من القرن السابع عشر. قال «فولتير»: إن اللاهوت المسيحي قد اتخذ «أرسطاطاليس» أستاذه الوحيد، أما في الجامعات فإن العلوم حين بدأت تدب فيها الحياة في آخر القرن السادس عشر لم يرد أهل العلم على أن رجعوا إلى مبادئ «أرسطو» واتحدوها قاعدة لأعمالهم، ثم رادوا عليها إلى أن وصلت إلى الحال العجيبة الآن، وما زالت تدرس بالجامعات الأوروبية والأمريكية إلى اليوم باللغات المختلفة.

هذا مجمل العلم في العالم الإنساني، وأنت ترى من هذا أن ابن رشد في الأمة الإسلامية كان السبب في انتشار علم الفلسفة إلى نصف القرن السابع عشر، أي منذ قرنين ونصف تقريباً من تأليف هذا التصير، فانظر يا رجالاً الله انظر وتعجب من أمة طال الأمد عليها فقتت قلوبها فطردت علماءها وعصت كبرالها، طلب القرآن البحث في كل شيء، في البر المعطلة وفي القصر المشيد، طلب

السفر في الأرض للنظر والاعتبار، وقد قال علماءنا: إن السفر سفران: سفر جسمي يتبعه سفر عقلي، فبعد أن يطوف الإنسان الأرض ويشاهد ما فيها من عامر وخراب يرجع فيفكر ويجعل لذلك فكرة علمية ينفع بها الناس، هذا هو القصد. فالسفر الجسمي أشار له بقوله: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا﴾ [الحج: ٤٦]، والسفر العقلي أشار له بقوله: ﴿فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦]، ولكن المسلمين إذ ذاك كانت قد خضت شوكتهم وأنت جهالتهم فاستمروا مرعى الجهالات وأبعضوا العلماء.

نظر المسلمين في المستقبل

نظر المسلمين في المستقبل القريب سيكون في أمرين: في أمر الأمم المعاصرة لنا، والأمم الغائبة الهالكة، فإذا رأوا أمة العرب في الأيام الأولى قد أهلكها التار من ناحية المشرق لما استمروا مرعى الجهالة، وأمم أوروبا من جهة العرب، فإنهم يظنون إلى قصر الحمراء وقصور الخلفاء في الأندلس وآثارهم المشهورة وأعمالهم العظيمة، ويظنون إلى آثار العراصة في مصر وآثار الدولة العباسية في العراق والأموية في الشام، ليرجعوا المجد الذي فقدوه وليدرسوا العلم الذي هجروه.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يدرسون أمم أوروبا وأمم أمريكا وأمم اليابان، ويكونون من هذا كله دروساً نافعة، ويكونون لهم دروساً من ذلك في نظام مدسهم وحياتهم، ويعتبرون بما ولده اجهل من هلاك أهل أستراليا وأهل أمريكا الأصليين وقصورهم المشيدة المهذمة وآبارهم المعطلة، ولقد وجدوا في أمريكا أهراماً كأهرام مصر، ولقد قرأت في الجرائد العربية منذ ١٥ سنة أنهم كشفوا هناك مدينة قديمة تحت الردم، وتلك المدينة مسورة بسور من حجر شكله على شكل شعبان عظيم.

هذا هو النظر اللائق بالمسلمين الذي يدعو إليه القرآن، فليقرأ المسلمون آيات الله في الشرق والغرب وإنما القرآن مرآة تريك أعمال الأمم، فإذا قال الله: سيروا في الأرض فانظروا، فهذا هو المقصود من السفر ومن النظر، ثم قوله: ﴿وَمِنْ ظَالِمَةٍ﴾ [الحج: ٤٨] إشارة إلى ظلم الجاهل وظلم الأحكام والإغارة على الناس وغير ذلك، فليس الظلم خاصاً بالمعاصي بل إن تعطيل الأرض والقعود عما فيها من الثمرات وعما في باطنها من المعادن وأشكال ذلك أيضاً من الظلم، وإذا كان في الأرض منافع وليس لنا فيها فائدة فلماذا نمن بهمهم أمرها باستخراجها لمنفعة الناس وشاركهم في الثمرات.

علوم الحكمة أيضاً في الأمم

وقد أصاب اليونان قبل العرب ما أصاب العرب في العلم، فأول ما علق الخراب بديارهم كان بالتبرم من فلسفة «أرسطو»، فأعقب ذلك قانون صدر بنفي الفلاسفة جميعاً سنة ٣١٦ ق.م. ثم عمت آثار الفلسفة من اليونان كلها فمقدوا استقلالهم باستيلاء الرومان عليهم، فهذا مماثل ما حل بأمة العرب بعد ذلك بنحو ١٥٠٠ سنة، فإن الفلسفة والعلم والحكمة طردت من بلادهم وأصبحت ديارهم مأوى للأحاث يقيمون فيها وهم ظالمون، ولا قاعدة لاستقلال البلاد سوى علوم وحكمة ونظر، وهل هذا سوى قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الحج: ٢٩] وهل التعقل شيء سوى علوم الحكمة والفلسفة؟ إن هذا الدين دين الفلسفة والحكمة، ولما جهل بعض الناس العلوم الحكمية أبعدوها عن القرآن فحق القول على أكثرهم لأنهم لا يعلمون. وقد تقدم ملخص رقي العلم

واستطاعه في الإسلام عند قوله تعالى ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَأْتِيسَ﴾ [الأنعام ٩١] الخ في سورة «الأنعام»
 ثم الكلام على اللطيفة التي أردناها، فلنشرع في تفسير بقية القسم: ﴿فَلَنْ يَتَأْتِيَهَا أَنَامُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ
 نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ أي: أوضح لكم ما أنذركم به ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
 كَرِيمٌ﴾ في الجنة ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا مِنَّا مَعْجِزِينَ﴾ مسابقين مشاقين للساعين في شرها، والمعاجزة
 مغالته، تقول: عاجزه فأعجزه وعجزه: إذا سبقه فسبقه في التحيز، لأن كلا منهما يطلب إعجاز الآخر
 عن اللحق به ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحَجِيمِ﴾ البار الموقدة ولما كان أولئك الساعون في المعاجزة
 يكذبون بالدين إما عناداً وإما جهلاً لشبهات طرأت عليهم وأمور في الدين جعلتهم يشكون فيه فأخذوا
 يبنون على ذلك الشك أقوالهم ومسايعهم للخط من قيمة الدين، أفاد سبحانه أن ذلك هو ديدن الدنيا
 وما ينزل فيها من العلوم والديانات، فقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ فالرسول
 من جاء بشرع جديد والسي يعم ذلك ويعم من جاء لتقرير شرع سابق، كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا
 بين موسى وعيسى عليهما السلام ومثلهم علماء الإسلام، فهو كهؤلاء الأنبياء وكل عالم مفكر في
 الإسلام فهو كنبى لهذه الأمة ولقد قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الأنبياء ١٢٤ ألفاً
 وإن الرسل ٢٢٢»، وقوله: ﴿إِلَّا إِذَا نَسِيتُ﴾ أي: قرأ، كما قال حسان بن ثابت في عثمان حين قتل:
 تمنى كتاب الله أول ليلة وأخرها لاقى حمام المقادر

وقوله: ﴿أَلْقَى الشَّيْطَانُ مِن أُمْنِيَّتِهِ﴾ أي: ألقى الشيطان على سامعيه ومتبعي ديه الشبهات
 في معاني قراءته، فيقول قوم: إنه سحر، وقوم: إنه كهانة وهكذا. ويقول آخرون بعد عهد النبوة: إن
 هذا الدين لا يصلح للعلوم وإنما هو للعبادات، وقارئ العلوم رجل طبعي وهكذا، أو يقول قوم: إن
 محمداً صلى الله عليه وسلم يعلمه بعض الناس، وذلك قول الذين كانوا في زمانه صلى الله عليه وسلم
 ﴿فَيَسْخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ﴾ بأن يقبض للأمة من يرسل الخرافات أو الأحاديث المكذوبة، ومن
 ذلك أن هذه الآية نفسها قد جاء فيها أحاديث لم ترد في كتاب من الكتب الصحيحة، كالموطأ لمالك
 وصحيح البخاري ومسلم وحامع الترمذي والسنن لأبي داود والنسائي، فهذه الكتب الستة لم يرد
 فيها هذا الحديث الآتي الذي شغل المعسرين وجعل لهذه الآية معنى غير ما كتبناه، فإن كتاب «تفسير
 الوصول لجوامع الأصول» الذي جمع ما في هذه الكتب الستة لم يذكر هذا الحديث في تفسير هذه
 السورة، وهذا هو حديث ليس مما يستحق أن يذكر فضلاً عن أن يرد عليه أو يجاب عنه، وهو أن
 الشيطان وسوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ قوله تعالى: ﴿وَمَوْءَاثِلَ الثَّانِيَةِ الْأَخْرِجَتْ﴾
 [الحج: ٢٠]، فجري على لسانه أن قال: تلك الغرائق العلى وإن شعاعتهن لترجى، ثم سهه جبريل بعد
 ذلك فاغتم فعزاه الله بهذه الآية، وهذا كذب صراح. وفي هذه الكلمة لفظ الغرائق عبارة عن الأصنام
 شئت بعض طيور الماء. ﴿ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهُ غَائِبَةً، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ثم قال الله تعالى مبيهاً سبب
 تمكين الشيطان من إلقاء الشبهات: ﴿لَنَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾
 شك ﴿وَالْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ﴾ المشركين ﴿وَابْتَاطَ الظَّالِمِينَ﴾ أي: العريقين ﴿لَمَىٰ شِقَاقِهِم بَعِيدٌ﴾ عن
 الحق ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُم مِّن رَّبِّكَ فَيَرْسِلُوا إِلَيْكَ بِالْقُرْآنِ﴾ ﴿فَنُحِثُّ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ﴾
 بالانقياد والخشية ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فيما أشكل عليهم ﴿إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ وهو

النظر الصحيح الموصل إلى الحق ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ﴾ أي: في شك مما ألقى الشيطان في قلوبهم عند قراءة القرآن عليهم ﴿حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ﴾ القيامة أو أسراطها أو الموت لأنه القيامة الصغرى أو الساعة الصغرى ﴿بَعَثَ﴾ فجاء ﴿أَوْيَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر وهو يوم عقيم لا خير فيه ولا ربح ﴿الْمَلَكُ يُوتِئِدُ إِلَهُ﴾ أي: يوم القيامة ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ بالمجاعة للكافرين والمؤمنين ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمُ﴾ والَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌ ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَبِلُوا فِي الْجِهَادِ﴾ أَوْمَاتُوا لِيَرْزُقَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴿الجنة ونعيمها﴾ وَبِئْسَ اللَّهُ لَهُوَ خَيْرَ الرَّبِّينَ ﴿فإنه يورق بغير حساب﴾ لِيُنْجِلَهُمْ شَتْلًا بَرَّحُونَهُ ﴿وهو الجنة﴾ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ ﴿بأحوالهم﴾ حَلِيمٌ ﴿لا يعجل بالعقوبة﴾.

فصل في تفصيل الكلام على قوله تعالى:

﴿إِلَّا إِذَا تَمَنَّيَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾

اعلم أن الله عز وجل جعل نظامه في الدين كظامه البديع في الطبيعة، تأمل فيما فعله الله في الحقول وانظر، أليس ترى أنه خلق القمح والذرة والقطن وسائر النباتات التي يحتاج إليها الناس ومع ذلك نراه خلق بجانبها نباتات أخرى تخلق في الأرض معها وتقتات من الأرض، فتري الحشائش محصورة مع الذرة ومع القطن ومع سائر الحقول والأشجار، وترى أن الفلاح لا يسام ولا يسكن حتى يزيل تلك الحشائش فيتوفر الغذاء لنمس الشجر ولنمس النبات. هذا هو الأمر الذي حصل في نفس القرآن ترى أن الله أنزل القرآن فيقرؤه الرسول، وترى أن العرب قالوا: ساحر كاهن وهكذا، فاستبان الحق وجاءت عروة بدر وبصر الله المسلمين مصداقاً لمئات الآيات التي يقول فيها: إنه منصور.

هكذا في زماننا ترى أمم أوروبا ترسل جيوشاً من القيسيين يفتحون المدارس في الشرق وقد طردوهم من بلادهم لإضرارهم بسياساتهم فيقولون للمسلمين: إن دينكم مملوء ومحشو بالخرافات والأكاذيب فيشككون المسلمين في الدين. وترى المسلمين أنفسهم دخل عليهم العرش والخداع من جهلة الوعاظ وصغار العلماء، إن هذا الدين لا يعيش مع العلوم فحملوه دين خمبول، وكما نسخ الله وساوس الشيطان أيام النبوة هاهو ذا ينسخها اليوم بالعلم والعمل. أما العلم فانظر فيما يكتبه المسلمون اليوم في أقطار الأرض وانظر في هذا التفسير، أليس نجد أن هذا الدين هو دين المدنية العالية؟ أليس هذا ناسخاً لما أنقاه الشيطان في القلوب؟

وأما العمل فتعجب كيف ألهم أمة الترك أيام هذا التفسير أن تطرد القيسيين من بلادها مع أنها أعلنت أن صفة حكومتها ليست دينية، بل هي صيغة دنيوية أليس هذا ناسخاً لما أنقاه الشيطان على ألسنة القيسيين من أن هذا الدين دين تأخر، ثم هم يعلنون دياناتهم في بلاد الإسلام أو كست ترى أن هذا معجزة ومصدق لهذا الوعد.

أعلم تر أن الله نسخ ما ألقى الشيطان. نعم إن الله نسخه وسينسخه أكثر، فلنقم أيها الذكي بنشر أمثال هذه المسائل بين الأمة المسكية. هذا والله من معجزات القرآن. هاهو ذا نسخ ما ألقى الشيطان في العقول لما تفهقرت الأمم الإسلامية وأصبح كل من ارتقى منصباً في أمم الشرق من المسلمين إنما يكون

من المتعلمين في مدارس المسيحيين الذين جعلهم الله فئة واختياراً لعقول الأمة ﴿لَيَهْلِكَنَّ مِنْ هُنَّكَ عَنْ يَسَنَةٍ وَيَهْلِكَنَّ مَنْ حَتَّى عَنْ يَسَنَةٍ﴾ [الأنعام: ١١].

إن حشائش الوسواس الشيطانية حول المعاصي القرابية في العقول الإسلامية أخذت تحصد ما جل البراهين في أمثال هذا التعبير، ويمزجها من أرض الإسلام أمثال الترك والأفغان ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٢١].

جوهرة في إيضاح تفسير قوله تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ﴾ الخ

وذلك فيما أورده السيد أحمد بن المبارك مؤلف كتاب «الإبريز» ذلك العالم المحقق المطلع على كتب الدين وعلى كتب الحكمة المعروفة في بلاد الإسلام منذ قرنين من الزمان، إذ سأل الشيخ عبد العزيز الدباج ذلك الرجل الأمي الذي كان يُسمع - بصم الباء - ذلك العالم من العلم ما يجهله جميع علماء الإسلام قاطبة، فقد سأل ابن المبارك المذكور عن مسألة الغرائيق، وقال له: هل الصواب مع عياض ومن تبعه في نفيها أو مع الحافظ ابن حجر فإنه أثبتها، وقال بعد أن ذكر أسابده عن سعيد ابن جبير قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ﴾ (١) ومثله الثالثة الآخرى ﴿[النجم: ١٩-٢٠]﴾ فالتقى الشيطان على لسانه تلك الغرائيق العلى وإن شفاعتهن لترجى، فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فجد وسجدوا. قال: ثم ذكر تخريب البزار في القصة وكلامه عليها وما يتبع ذلك، واعترض على أبي بكر بن العربي الذي رد هذه الرواية، وعلى عياض كذلك إذ جعل روايات الحديث مضطربة ضعيفة.

ثم قال أحمد بن المبارك المذكور للشيخ الدباج بعد ذلك: فما هو الصحيح عندكم في هذا وما الذي بأحد عنكم؟ فقال رضي الله عنه: الصواب في القصة مع ابن العربي وعياض ومن وافقهما، لا مع ابن حجر وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم شيء من مسألة الغرائيق، وإنني لأعجب أحياناً من كلام بعض العلماء كهذا الكلام الصادر من ابن حجر ومن وافقه، فإنه لو وقع شيء من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لارتفعت الثقة بالشريعة وبطل حكم العصمة وصار الرسول كغيره من أحاد الناس، حيث كان للشيطان سلاطة عليه وعلى كلامه حتى يريد فيه ما لا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحبه ولا يرضاه، فأى ثقة تبقى في الرسالة مع هذا الأمر العظيم، ولا يفني في الجواب أن الله ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، لاحتمال أن يكون هذا الكلام من الشيطان أيضاً، لأنه كما جاز أن يتسلط على الوحي في مسألة الغرائيق بالزيادة كذلك يجوز أن يتسلط على الوحي بزيادة هذه الآية برمتها فيه، وحيث يتطرق الشك إلى جميع آيات القرآن، والواجب على المؤمن الإعراس عن مثل هذه الأحاديث الموجهة لمثل هذا الريب في الدين، وأن يضربوا بوجهها عرض الحائط، وأن يعتقدوا في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب له من كمال العصمة، وارتفاع درجته صلى الله عليه وسلم إلى غاية ليس فوقها غاية، ثم على ما ذكرناه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ [الحج: ٥٢] الآية، يقتضي أن يكون للشيطان تسلط على وحي كل رسول رسول وكل نبي نبي زيادة على تسلطه على القرآن العزيز، لقوله تعالى: ﴿مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَخَيَّلَ الْقَى الشَّيْطَانُ

فِي أَمْنِيَّتِهِ ﴿[الحج: ٥٢]﴾، فاقترض الآية على تفسيرهم أن هذه عادة الشيطان مع أنبياء الله وصفوته من خلقه، ولا ريب في بطلان ذلك. هذا ما قاله الشيخ عبد العزيز الدباج. ثم قال الشيخ أحمد بن المبارك بعد ذلك: ما أدق نظر الشيخ - يريد الشيخ عبد العزيز - مع كونه أمياً.

ثم أورد كلام الفيضاني الذي يفيد ما يقرب من المعنى المتقدم. ثم قال ابن المبارك أيضاً: إن العصمة من العقائد هي التي يطلب فيها اليقين. وقد عدا الأصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة من الخبر الذي يجب القطع بكذبه.

ورد على ابن حجر الذي يدعي صحة الحديث بأن ذلك في الأمور العملية التي يكفي فيها الظن من الحلال والحرام. أما الأمور العلمية الاعتقادية فلا يفيد خبر الواحد في ثبوتها فكيف يفيد في نفيها وهدمها.

ثم قال ابن المبارك المذكور: ثم قلت للشيخ رحمه الله: ما الصحيح عندكم في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْفَى الشَّيْطَانَ فِي أَمْنِيَّتِهِ﴾ [الحج: ٥٢]، وما هو نور الآية الذي تشير إليه؟ فقال رضي الله عنه: نورها الذي تشير إليه هو أن الله تعالى ما أرسل من رسول ولا بعث نبياً من الأنبياء إلى أمة من الأمم إلا وذلك الرسول يتمنى الإيمان لأمة ويحبها لهم ويرغب فيه ويعرص عليه غاية الحرص ويعالجهم عليه أشد المعالجة ومن جعلتهم في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال له الرب سبحانه وتعالى: ﴿فَتَعَلَّكَ بَنِيْعٌ نَّفْسَكَ عَنَى ءَآثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِهَٰذَا الْخَبَرِ﴾ [الكهف: ١٦]، وقال تعالى أيضاً: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ خَرَجْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، وقال: ﴿أَنَآءَ تُعْطَرُ أَنَاسٌ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٩]، إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة لهذا المعنى، ثم الأمة تختلف، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَرَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ﴾ [البقرة: ٢٥٢] فأما من كفر فقد ألقى إليه الشيطان الوسوس القاذبة له في الرسالة الموجبة لكفره، وكذا المؤمن أيضاً لا يخلو من وسوس لأنها لارمة للإيمان بالغيب في الغالب وإن كانت تختلف في الناس بالقلّة والكثرة وبحسب المتعلقات. إذا تقرر هذا فمعنى «تمنى» أنه يتمنى الإيمان لأمة ويحب لهم الخير والرشد والصلاح والجياح. فهذه أمنية كل رسول وكل نبي، وإلقاء الشيطان فيها يكون بما يلقيه في قلوب أمة الدهوة من الوسوس الموجبة لكفر بعضهم. ويرحم الله المؤمنين فيسخ ذلك من قلوبهم ويحكم فيها الآيات الدالة على الوحدانية والرسالة، ويبقى ذلك الله عز وجل في قلوب المنافقين والكافرين ليقتوا به فحرج من هذا أن الوسوس تلقى أولاً في قلوب المريقين معاً غير أنها لا تدوم على المؤمنين وتدوم على الكافرين.

وبعد ما ذكر هذا الشيخ ابن المبارك عن الشيخ الدباج قال: إن هذا التفسير من أبدع ما يسمع، وأخذ يورد الطرق التي همرت بها فوجدتها كلها ضعيفة أو مخالفة للعقيدة. ولما كنت هنا واطلع عليه أحد الإخوان الفضلاء قال: إن هذا الشيخ قد نقلت أنت عنه في سورة «الكهف» عجائب عن العلم لم نسمعها من أكثر العلماء، إذ قال هناك: إن المسلم يعبد الله لذاته بدون نظر إلى جزاء في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا مقام عال جداً. فهل تسمعا شيئاً من تفسيره لبعض الأحاديث حتى ترى وجهته؟. فقلت: نحن الآن في تفسير القرآن. فقال: هذه مسألة عجيبة، رجل أمسي يفسر القرآن ويعترض على

رجال الحديث ولا تعجبه آراء ابن حجر وبصوّت كلام عياض، ثم بعد البحث يرى الشيخ ابن المبارك العالم العظيم أن هذا حق من حيث الحديث ومن حيث علم مصطلح الحديث ومن حيث علم الأصول ومن حيث المنطق، فرجل مثل هذا نريد أن نشم رائحة تفسيره لأي حديث من الأحاديث أو بعض آيات أخرى فقلت له: لقد سأله الشيخ ابن المبارك عن قوله صلى الله عليه وسلم: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»، فأجابه الشيخ الدباع بجواب استغرق ما كتبه منه ٤٠ صفحة في النسخة المطبوعة، وجمع فيها ما بين القراءات المشهورة وما بين الأخلاق النفسية وهذا زاد عجبني حين قرأت هذه المعاني التي ذكرها الشيخ الدباع، فإنها ترجع إلى علم النفس وتنتهي إلى إسعادها وإسعاداً تاماً بحيث يصبح الإنسان وهو في هذه الدنيا كأنه في أعلى عليين في الجنة. فهذه المعاني التي ذكرها ذلك الشيخ الأمي لو اتصف بها إنسان أصبح كأنه روح طاهرة سعيدة في الدنيا قبل الآخرة. فقال صاحبي فأرجو ذكر بعض هذه المعاني التي ذكرها. فقلت: ذكر في معنى نزول القرآن على سبعة أحرف سبعة أصناف من العلم وهي:

(١) آيات الأمانة بالصبر والدالة على الحق والمرهدة في الدنيا

(٢) الآيات الدالة على الدار الآخرة.

(٣) النور الذي وضعه الله في بني آدم وأقدرهم به على الكلام، وخص النبي صلى الله عليه

وسلم بخصائص فيه.

(٤) الآيات المتعلقة بصمات الله تعالى،

(٥) الآيات الدالة على أحوال الخلق الماضين وهي القصص.

(٦) الآيات التي فيها الكلام على الكمار.

(٧) الآيات التي ذكر الله فيها نعمه الفائضة على خلقه.

وسمى هذه السبعة هكذا بالترتيب: حرف البوة، وحرف الرسالة، وحرف الأدمية، وحرف

الروح، وحرف العلم، وحرف القبض، وحرف البسط.

فقال صاحبي: هذه أشياء لا فائدة منها فأين العجائب التي فيها وأيس البواطن؟. الرجل قسم

القرآن أقساماً، وجعل لكل قسم اسماً، صفات الله وأخبار الماضين، وهكذا أعطى كل واحد منها اسماً

وكفى، فأين الأسرار وما هذه إلا أشياء مكررة لما عرفه الناس في القرآن، فما هذا الذي تذكر أنه يأتي

بعرائب؟

فقلت: أنا ذكرت لك أنه أتى بالمعنى في ٤٠ صفحة، فهل هذه الكلمات هي كل ما قاله؟.

فقال: ما الذي أدهشك من كلامه. فقلت: الذي أدهشني من كلامه أنه دخل من هذه الأصول السبعة

إلى غوامض النفس الإنسانية. فقال: أريد أن تذكر نبذة منها فقلت: قد قسم كل واحد من هذه

السبعة إلى سبعة أخرى فجعلها ٤٩. مثلاً تجده في البسط الذي جعله دالاً على ذكر نعم الله على عباده

فيما تقدم قد قسمه إلى سبعة أقسام:

فالأول منها: المرح الكامل، وهو نور في الباطن ينمي عن صاحبه الخقد والحسد والكبر والنخل

والعداوة مع الناس، لأن هذه الأوصاف ونحوها منافية للمرح، وإذا وجد نور الإيمان مع هذا المرح في

الذات برل عليه نزول مجانسة وموافقة، وتمكن من الذات على ما ينبغي، وكان بمثابة المطر النازل على الأرض الطيبة، فتولد من ذلك أخلاق طيبة.

والثاني منها: سكون الخير في الذات دون الشر، وهو نور يوجب لصاحبه أن يكون الخير سجية له وطبيعة، فترى صاحبه يحب الخير ويحب أهله، ولا يجول فكره إلا في الأمور الموصلة إليه، ومن فعل معه خيراً لا ينسأ أبداً، وأما من فعل معه سوءاً ووصله بأذية فإن مضى وقته نساء ولا يبقى في فكره، حتى إنك إذا اختبرته بعد ذلك وجدت قلبه فارغاً من ذلك وهو مطمئن مستبشر بمثابة من لم يقع له شيء يؤذيه فهذا من كمال البسط.

الثالث منها: فتح الحواس الطاهرة، وهو عبارة عن لذة تحصل في الحواس الطاهرة، وذلك بفتح العروق التي فيها فتكيف تلك العروق بما أدركته الحواس، وبهذه اللذة يكمل البسط فهي البصر لذة بها يحصل الميل إلى الصور الحسنة، وفي السمع لذة بها يحصل الخضوع عند سماع الأصوات الحسنة والنفحات الشجية وهكذا بقية الحواس. ففي كل حاسة لذة رائدة عن مطلق الإدراك، والفرق بين فتح الحواس الظاهرة الذي هو من أجزاء البسط وبين كمال الحواس الذي هو من أجزاء الأدمية التي هي أحد الأحرف السبعة المتقدمة أن فتح الحواس يزيد على كمالها بفتح العروق السابقة، فإن فتح العروق زائد على الإدراك الذي في كمال الحواس، وبذلك الفتح الحاصل في العروق والتكيف الجاذب لصاحبه يقع الانقطاع إلى المدرك، فترى صاحبه ينقطع مع كل نظرة إلى كل ما يراه، وقد تحصل له غيبة خفيفة مع ذلك الانقطاع، بخلاف مطلق الإدراك فإنه لا يحصل معه هذا الانقطاع، وكم من شخص يرى أموراً حسنة ولا يتأثر بها، وكم من آخر يسمع أصواتاً حسنة ولا تقع منه على بال، وبهذا الفتح والتكيف يحصل كمال البسط، انتهى ما أردت منه.

فقال صاحبني: ولماذا اقتصررت في الاختيار على هذه المسائل الثلاث دون باقيها البالغة ٤٩ مسألة مكتوبة في ٤٠ صفحة؟ وهل من هذا دهشتك؟ فقلت: نعم قال: ولماذا؟ قلت: لأنها تناسب آية ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نَحْنُ وَنَحْنُ الْمَوْجِدُونَ﴾ [الحج، ٥٢] الخ، وناسب هذا التفسير عموماً قال فأوضح لي ما قلت.

فقلت: إن هذا التصير قد شرح الله صدري فيه إلى جمال هذا العالم ونظامه وبهائه وحسنه، ولولا انشراح صدري ما أمكنني أن أكتب مما كتبت حرفاً واحداً

ألا ترى أن عجائب هذه الدنيا وبدائعها ومحاسن الجرم والشمس والقمر والنهار والليل والشجر والزهر مدولة كلها لكل إنسان وحيوان، ولكن إدراك بني آدم أكثرهم لهذا الجمال، وإدراك الحيوان ليس يعطيهم لذة، بل أكثر الناس وجميع الحيوان يذكرون هذا الجمال ولكنهم لا يحسون بالجمال فيما يشاهدون، والمختص بإدراك هذا الجمال طوائف اختصهم الله بذلك فطروا على هذا الدوق والإحساس بالجمال، وبهذا الإحساس بالجمال يشت الإيمان بالشيء من الاطلاع على العجائب في العالم، وهؤلاء هم الدين نسخ الله ما ألقى الشيطان في قلوبهم، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نَحْنُ وَنَحْنُ الْمَوْجِدُونَ﴾ [الحج، ٥٢] الخ، أليس هذا هو الأمر الثالث في مقام البسط الذي هو من الأحرف السبعة التي أنزل لها القرآن.

إن هذا المعنى الدقيق والعكرة التي لا تخطر ببال أكثر الناس قد أوصحه هذا الأمي لنا إيضاحاً شفى الصدور، وهو عجيب جداً، وهو أمر حاضر عند النفوس، ولكنها لا تعبر عنه فعبر عنه هذا الأمي الذي فتح الله عليه، وهذا الجمال وإدراكه هو الذي قاله علماء التربية.

إن علامة النبوغ إنما هو الإعجاب، فإذا رأينا صيماً مغرماً بالمشاهد العجيبة فهذا الغرام دليل على رقيه وقبوله للعلم وعلى قدر جمود العقل عن إدراك الجمال، وذوقه يكون ضعيف ذلك المدرك، أفلا تعجب أن يكون تعبير هذا الصالح أعجب ما يصفه الواصفون في هذا المقام. ثم إن كل ما جاء في هذا التفسير وغيره من جمال هذه الدنيا مهما أطربنا حين قراءته ومهما أدهشنا جماله، أفليس مقصود ذلك كله إسعاد النفس وحليتها بالعلم والحكمة أولاً والعمل بما يمكن العمل فيه ثانياً؟ قال: بلى. قلت: فإذا كانت النفس مشغولة بالحسد بحيث يحل في القلب الحزن لما يرى من نعمة أسبغها الله على أحد أقاربه أو أصحابه مثلاً أو كانت مفتاظة حاقدة على من أساء إليها، أفليس ذلك الحقد وذلك الحسد ينغصان على النفس حياتها ويحجبانها عن الاقتداء بما انطوت عليه من جوانبها من الصور العلمية الجميلة التي أدركت جمالها وأحست بهائنها وكيف يسبح الله ما يلقي الشيطان من قلب مغرور بالردائل والعداوات والوساوس.

إن النور والظلام لا يجتمعان، وأي سعادة أعظم من سعادة امرئ أصبحت نفسه مشرقة بهجة بهية في نفسها ثم أزيئت بالصور العلمية ﴿تَوْرًا عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [النور ٣٢٠]، وأما أيها الأخ اخترت هذه المسائل الثلاث لهذه الحكم، ثم قلت: إن هذا الصالح الأمي يريد بأحرف القرآن في النهاية أن تكون الروح خالصة من الشوائب بحيث تكون قريبة من ربها، والقرب كل القرب، وإنما يكون بأمثال هذه الصفات. فما التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا الفرقان ولا كتب الحكمة اليونانية والرومانية والإسلامية والأوروبية إلا طرق لإسعاد النفس، وأجل سعادة لها أن تكون هذه بعض صفاتها، وأن الذي نكتنه في هذا التفسير مما يفتح أبواب السعادة لها، وسيأتي بعدنا أساس يشرحون هذه المعاني إذ تكون الأمة قد استعدت لها، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

فقال صاحبي: أما ما ذكرته محسن جداً لأنك ربطت الكلام الذي استطردت به في حديث نزول القرآن على سبعة أحرف بالمعاني التي في آية الخرائيق، حتى لا يتوهم القارئ أنه ابتعد عن الموضوع، ولكن أين الثريا وأين الثرى؟ فأين سعة الأحرف التي جعلها معاني وأذواقاً وأخلاقاً شريفة وسبعة الأحرف اللغظية، إن هذا الكلام بعيد عن ظاهر الحديث. فقلت: إن هذا قاله نفس الشيخ ابن المبارك للشيخ عبد العزيز، إذ قال له ما نصه:

إن المراد بالأحرف السبعة ما يرجع إلى كيفية النطق بألفاظ القرآن، كقول عمر رضي الله عنه: سمعت هشام بن حكيم يقرأ القرآن على حروف لم يقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله مصوياً لكل من حروف عمر وحروف هشام: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأقرؤا ما تيسر منه. وهذه الأحرف التي ذكرتم أوصاف باطنية وأنوار ربانية في ذاته صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يختلف عمر وهشام فيها حتى يجيبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القرآن أنزل عليهما. فقال رضي الله عنه: اختلاف التلفظيات التي في أحاديث الباب فرع عن اختلاف الأنوار الباطنية،

تسكين الحروف ورفعها ينشأ عن القبض، والنصب ينشأ عن حروف الرسالة، والخفض ينشأ عن حروف الأدمية، ولكل آية فتح خاص وذوق معلوم. فلما سمعت هذا الكلام المنور بادرت فقرأت عليه «الفاتحة» وصبراً من سورة «البقرة»، فسمعت منه في بيان ذلك التفرع ما يهمني، ثم أعدت القراءة وفكرت بسبع روايات: قراءة مافع وابن كثير وأبي عمرو بن العلاء البصري وأبي عامر وعاصم وحمزة والكسائي، فسمعت في ذلك العجب العجيب ورأيت القراءات السبع تختلف باختلاف الأنوار الباطنية، فظهر لي والحمد لله وله المنة ما كنت أطلبه منذ نيف وعشرين سنة في معنى الحديث، وقد طلبه قبلي الخافظ ابن الخوزي بيفاً وثلاثين سنة فظهر له وجه في معنى الحديث، ثم ذكر أنه وقف عليه لغيره ولكنه قاصر على التلغظات واختلافها، فذلك الوجه وغيره مما قبل في الحديث: إنما يعلقوا فيه بظل الشجرة الح. وقال الشيخ ابن المارك قل ذلك: إن جلال الدين السيوطي نوع الأقوال فيه إلى أربعين قولاً، ومع وقوفي على كل ذلك لم يحصل عندي طر بمراة صلى الله عليه وسلم بل بقيت على الشك حتى عرفت الحقيقة من شيخنا ذلك الأمي. انتهى ملخصاً.

فلما سمع صاحبي ذلك قال: إذن الشيخ الدباع ربط ظواهر الألفاظ ببواطن الأنوار، واختلاف العلماء رجع إلى الألفاظ مع الجهل بتلك الأنوار. قلت: نعم، قال: عجباً كيف يكون في العالم عقول ونفوس مشرقة إلى هذا الحد أليست هذه النفوس أرقى من نفوسنا نحن؟ فقلت: نعم إن هذه النفوس التي تنصف بالصفات التي ذكرها الشيخ الدباع عجيبة، فهي صفاء لا كدر معه وعلم لا جهل معه ونور لا ظلمة معه، وإذا كانت نفس الشيخ الدباع على هذا النمط فهي من عالم أسمى من مستوانا الذي نعيش فيه، وأعجب لما ذكره هو ونقلته في سورة «الكهف» من وصفه لطبقات الصوفية في الأمم الإسلامية، وشرحه مسألة ذكر الأسماء والأوراد، وأن أكثر هؤلاء لا يسألون من الفروع قليلاً ولا كثيراً، وشرح طرق الصوفية في أدوارها الثلاثة، وكيف يقول هناك: إن أكثرهم طلاب دينا لا طلاب آخرة فقال: وما الحكمة في ظهور أمثال هؤلاء في أمة الإسلام؟ قلت: يظهر لي أن هؤلاء يخلقون في الأرض لأمر منها:

(١) أن الإنسان إذا فتح الله عليه شيء فآلف في العلوم يعلم أن علمه بالنسبة لغيره كالعدم، وأن هذه الظواهر ليست شيئاً بالنسبة للحقائق.

(٢) ومنها أن المسلم اليوم أصبحوا أجهل الأمم بسبب الشيوخ الجهلاء الذين يوهمونهم أنهم عندهم علوم مكتومة عندهم، فيقال لهم: أيها الشيوخ الجهلاء انظروا لهذا الشيخ هل أفضم علوماً على تلاميذك كمعلوم هذا الشيخ الأمي مع أنكم تجهلون ظواهر القرآن والمعلوم، إذن هذه الدعاوي كاذبة، ولقد أحسن مصطفى كمال باشا في إخراج أولئك الشيوخ من زواياهم وجعلهم مع الناس يعملون كما يعملون لأنهم لم يميلوا الأمة شيئاً.

(٣) أن يجد العلماء في العلم لأنه لا ساحل له، وإذا جهل علماء الإسلام ظواهر العلوم فكيف يصلون لبواطنها، فعليهم أن يقرؤوا سائر العلوم، والله هو الذي يصطفي للحقائق من يشاء.

(٤) أن هذا الشيخ قد أطلع على بعض العلوم قبل ظهورها كما سيأتي في سورة «النور»، فسأقل عنه هناك أنه رأى جبال الثلج في الجو من بدأ بذلك تفسير قوله تعالى: ﴿وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِزَاجٌ مِّنْهُ نَازِلٌ عَلَيْكَ طَوَّافٌ﴾.

جبال فيها من نزل ﴿[النور: ٣٧]﴾. فقال إنني شاهدت جبال الثلج في الجوة، والبرد يصنع من ذلك الثلج بفعل الله تعالى، وهذا حقاً قد كشف بالطائرات في عصرنا الحاضر وشراء مرسوماً، فهذا عجب بل معجزة للقرآن، فكيف ينزل القرآن بذلك ولم يكن معلوماً؟ ثم كيف يأتي رجل أمي فيخبر به قبل حصوله، والمسلمون وأهل أوروبا جميعاً كانوا يجهلون ذلك، ثم يظهر في هذه الأيام فقط وقد رسم فعلاً. أفليس هذا عجباً وهذا في زماننا ليس بدعاً، فإذا اطلعت على كتابي المسمى «الأرواح» رأيت عجباً، فإن الصبي الجاهل وقت التويع ينطق بما يحمله أكبر فيلسوف في أرضنا، وهذه «لورا» بنت الحاكم الأمريكي نطقت بعشر لغات لم تكن لتعرفها من قبل. ولقد تقدم بعض هذه المسائل في هذا التفسير كالذي جاء في سورة «البقرة» عند مسألة السحر وبابل وهاروت وماروت وفي مواضع أخرى فيها وفي غيرها.

(٥) أن ذلك يوجب على المسلمين أن يكونوا أعلم الأمم بهذه العلوم الخفية والسموية

والأرضية.

(٦) أن هذه تحمل لنا مشاكل كثيرة، فإن العقلاء في هذه الأرض يدهشون إذ يرون كواكب مشرقة وأنواراً متلألئة وحساباً منظماً وسحاباً ماطرأ وأنهاراً وجبالاً وحيواناً وجماداً ونباتاً. فهل كل ذلك لأجل خدمة هذا الإنسان في الشرق والغرب، ونفوسهم على ما هي عليه من الضعف والجهل والحق والحد. ووجه الحل أن يقال: إن هالك أرواحاً عالية أرقى من هذه، وإن هذه الأرواح الأرضية الإنسانية اليوم لا تزال في حال الطمولة ولا صبر في ذلك، فالرجل العاقل والحكيم المبلسوف يربون الصبيان الذين لا يدركون إلا قليلاً. إذن نفوسنا في هذه الأرض اليوم تربي بالنعم والنقم والبأساء والضراء، وهي تتخبط حتى تموت وترتقي في عوالم حتى نصير في عالم أعلى وهي فيه متحدة مع اختلافها أشبه باتحاد أضواء الشمس السبعة مع اختلافها، فإن الرقعة تخالف الحمرة وهي معها متحدة اتحاداً تاماً، وهذه الألوان اجتمعت واتحدت لرقى العوالم الأرضية. فإذا نزل الحيرة من نفوسنا أو تقل في هذا النوع الإنساني المصروع أبدع صبح ثم هو في الردائل مدفون فإيا يقول، إذا كنت نحن الآن على هذه الحال فلا عجب، فحسب يربينا الله ويعطيا من العلم والأخلاق على مقدار طاقتنا، وبه معهم قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿[النبي: ٤٠-٤١]﴾، فالأرواح في أحسن تقويم على حسب جبلتها كما ظهر من أحوال وأقوال الشيخ الدباغ، فهو يصنف لنا صفاء النفوس وجمالها وبهاءها ولعل من الأرواح العالية التي أنزلها الله من عالم الأرواح لتعطيتنا حكمة وعلماً، وليس من درجتها ولا من جبلتها التي قد غصت في حمأة هذه الأرض. ومن عجب أنه في تفسير هذا الحديث وهو حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أتى برهنة الردائل والمضائل التي أدرجها العراقي في الجزء الثالث والرابع من «الإحياء» وسماها المهلكات والمجيات، وهذه كلها تضمنها الحديث عند هذا الشيخ العظيم الذي لم يتعلم.

ومن عجب أنه لما سأله ابن المبارك العلامة المتقدم ذكره عن الحديث المذكور أجابه بقوله: اصبر الليلة حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحبره في اليوم الثاني بما سمعت بمضه ها. إن هذه روح كبيرة أشرقت في أرضنا لتدلنا على نقصنا أولاً، ولتريما أن هذا القرآن ليس المقصد منه هذه

الطواهر وحدها فالأعماظ والمعاني المتعارفة مقدمات لأمر وراءها، وهذه العلوم وهذه المعارف وراءها علوم ومعارف ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ [ص: ١٠]، وهذا يفسر لنا ما جاء في «علم الأرواح» حديثاً. إن بعض الأرواح لما سئلت: لماذا ترى الكاملين عندما تكذب عليهم الأرواح؟ أجابت: لا كامل في أرضكم، فالأولى أن تقولوا صالحين، ولو كنتم كاملين ما حشرتم في هذه الأرض. إذن نحن هنا في الأرض ناقصون، ونحن برينا الله الآن ولم يصل أكثرنا للكمال ولا قاريه، وإذا كان هناك بعض الكاملين أمثال الدباغ المذكور فإساً لا نعرفهم ولا نخالطهم لعدم الملاءمة بينا وبينهم، وغاية الأمر أن أهل الأرض الآن يشبهون بالأرواح الكاملة في أمور، منها: أن رئيس الولايات المتحدة قد أعلن في هذه السنة، أي: سنة ١٩٢٨، السلام العام بين الأمم، وقد وافقته كتابة أكثر الدول على ذلك كما سترأه موضعاً في سورة «المؤمنون» عند قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خَشِيتُمْ أَتَتْكُمْ آثَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ [الآية: ٥٢]. ومعلوم أن هذا كله اتحاد لفظي الآن، فهم جميعاً متحدون لفظاً ولكنهم يصنعون السلاح ليلاً ونهاراً. إذن ليسوا كألوان الشمس السبعة بل هم كالدناب العاريات وقد لبسوا ثوب الملائكة، وعسى أن تكون هذه الطواهر مقدمات لحقائق في مستقبل الزمان. ومما أن عمال كل حكومة يعملون لمصلحة واحدة وهم متحدون ولكن هذا اتحاد صناعي، وإنما هذا كله يفهمنا أن هذه النفوس تفعل ظواهر ما خلقت له وإن لم تصل إليه فعلاً، كما نرى الصبيان يركبون أعواداً كأنهم ركاب خيل، إذ يفعلون ما خلقوا له وهم لا يعلمون، فأهل الأرض الآن يفعلون في سياساتهم بظواهره تنبئ عن الحقائق، وأن هذه النفوس الإنسانية لن تال سعادتها إلا بعد قطع عقبات في عوالم أخرى بعد الموت، وترك قيوداً وقيوداً من الأخلاق الشائنة والأكاذيب والتفاق، وما دامت لم تصل لهذه المراتب فهي في سجين الحياة معذبة مصطربة في جهنم البرزخ.

ويظهر لي أن قراء هذا التفسير من الأمم الإسلامية سيكونون على رأي واحد وعلى مشرب واحد في الشرق والعرب، ذلك لأن الدين الإسلامي فيه ليس متشعباً، بل هو دين واحد ورأي واحد ومكرة واحدة ففيه ظهر أن هذه العلوم التي تدرسها الأمم كلها هي أصول دين الإسلام فأمم الإسلام بعدنا هم الذين سيقروون كل علم وكل فن. إذن سيتحدون مشارب وآراء ولا يختلفون، ولا يكونون كالأندلس تقدموا من أمم الإسلام المتأخرين في الزمان. الذين طنوا أن الاختلاف في مروض الوضوء أو في مدة الحبص أو في ركعات الوتر أمر عظيم، فقراء هذا التفسير يعلمون حق العلم أن اختلاف الأئمة في المروج لا يوجب التفريق فإذن هؤلاء القارئون لهذا التفسير وأمثاله في عصرنا سيكونون هم الذين عليهم نظام جمهور المسلمين يقدونهم إلى إصلاحهم وسعادتهم واتحاد عمالكمهم ودولهم ونظامها، والله خير حافظاً وهو الهادي إلى سواء الصراط

هذا ما عني لي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَلَّسَّى الْفَى الشَّيْطَانُ بِبَيِّئَةٍ﴾ [الحج: ٥٢]، وما تبع ذلك من تفسير حديث «أنزل القرآن على سبعة أحرف» وما شاكل ذلك. والحمد لله رب العالمين.

فقال صاحبي: إذا كان الله قد خلق أناساً يتنازوا امتيازاً عظيماً بحيث أصبحت معارفنا بالنسبة لمعارفهم شيئاً قليلاً فإذا صح هذا كان ذلك موجباً لأمرين: أولاً: حزننا على جهننا بالنسبة

نهم . ثانياً . أن النفس تشرب إلى هذه المرتبة وتبقى طول حياتها مؤملة أن تنالها . ولا يخلص الإنسان من هذين الأمرين إلا إذا كان غير مطلع على مثل هذا أو اطلع عليه ونبذ وكذبه وأراح نفسه ، وليس كل امرئ قرأ هذا يستطيع التكذيب ، فإن الآراء التي يقال في تفسير آية أو حديث مثل ما تقدم هنا لا تدع عاقلاً يشك في تفوق قائلها . فقلت : اعلم أن المراتب التي نحن عليها والسير الذي نسيره في حياتنا هو الذي سنه الله عز وجل ، وهو الأقرب لسعادة نفوسنا ورفيها في الدنيا والآخرة ، وهذا هو القانون العدل والصدق والنور الإلهي . فأما ما يكون بالمصادفات والأمور النادرة فهو الذي لا يلائم حالنا ، ولا يصلح لنا نظاماً الذي في هذه الدنيا . ألا ترى رعاك الله أن الجنين لا يتكوّن إلا تدريجاً ، ولم يجر عادة الله أن يجعل النطفة رجلاً سوياً في يوم أو بعض يوم ، ولو أن الله ألقى علينا العلوم دفعة واحدة وازدحمت في أفئدتنا وشاهدنا في هذه الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، فإن ذلك لا تحتمله عقولنا ونحس في هذه الأجسام الأرضية ، فإذا حمى الله الآن فليس هذا لإذلالنا ، كلا والله بل هو لسعادتنا ، لأننا لو عملنا ذلك لأعطاء لنا كما أتاح للحسين أن يقتحم المشيمة والرحم ويشق له طريقاً ويخرج من سجن الرحم إلى هذه الدنيا الواسعة وينظر كواكبها وشموسها وأقمارها . فإذا كان مدبر هذا العالم لم يحجب الجنين عن مشاهدة عوالم لا حصر لعلها بعد أن استكمل مدة النمو في الرحم وهو لا يشاهد هناك شيئاً إلا أنه مسجون في الطلمة . هكذا لا يحجب صانع هذا العالم ومدبره أرواحنا في هذه الأجسام الأرضية عن الاطلاع على ما وراء الحجب ، لأنه لو اطلعنا عليها قبل أوانها لكان ذلك وبالاً علينا ودهاباً لعقولنا وإهلاكاً لنفوسنا ، هالك قال صاحب : هذا القول مقبول والبرهان حق وصدق ، ولكن لو أردفته بأراء من كلام هؤلاء المعتوج عليهم لنرى ماذا يقولون فإنهم إن أيدوا رأيك وطابق مقالهم برهانتك هنالك تطمئن العوس وتهدأ القلوب وتشرح الصدور ، ويقول كل امرئ منا : رضيت رضيت ، وإذن يكون قارئ هذا التصير وأمثاله منشرح الصدر لا يحزن على ما حرم من مراتب عالية علمية ، ولا يندم على ما ذهب منه من تلك الثمرات العلمية . فقلت : نعم هم الذين قرروا هذه الحقائق بأوضح مما ذكرت وأبين مما شرحت . قال : إني لفي شوق لسماعه . فقلت : لقد نقل الشيخ أحمد بن المبارك المذكور عن شيخه الدباغ أنه ذكر ما يشاهده المعتوج عليهم من السماوات والأرضين وأفعال العباد في خلواتهم ، ويشاهدون نار البرزخ وهي الممتدة بين السماء والأرض ، وهي التي تذهب إليها الأرواح بعد خروجها من الأشباح على درجاتها ، وهناك الأرواح الناقصة فيها ، وهي هناك في مسار صيغة كالآبار والكهوف والأعشاش ، وأهلها في صعود ونزول دائماً لا يكلمك الواحد منهم كلمة واحدة حتى تهوي به هاوية . وقال : إن هذه النار غير جهنم ، فجهم وراء هذه العوالم . وهنا ذكر أن هذا المعتوج عليه يشاهد الأفلاك والتجوم وهكذا

ثم قال : ويجب عليه أن لا يستعظم شيئاً من هذه الأمور وأن يستصغر كل ما يرى والا وقف به الخيال وصار أمره إلى الانتكاس ، لأن الذات في زمن العتج شفاقة تشق كل ما تستحسنه ، وهذه الأشياء المشاهدة كلها ظلام ، فإذا ركن إلى شيء منها وقف في الظلام وانقطع عن الله عز وجل ، ولذلك كان غير المعتوج عليه في ساحة الأمن ، وكان المعتوج عليه في غاية الخطر إلا من عصمه الله . وإذا كانت الذات قبل الفصح مشغولة عن الله عز وجل بنحو اللوز والزبيب والحمص فضلاً عن الدرهم والدينار والنساء

والأولاد، فكيف لا يفتن بعد الفتح بمشاهدة العالم العلوي والسفلي ومساعدة الشياطين له على ما يريد، ولا عصمة إلا بالله. قال: ومن وقف مع شيء من هذه الأمور السابقة كانت الشياطين معه بدءاً بيد وصار من جملة السحرة والكهان. ثم ذكر المقام الثاني وهو الكشف التوراني، فذكر أنه مقام مشاهدة الأنبياء والملائكة على حقيقتهم، ومع ذلك يحتاج أيضاً إلى عناية وضبط نفس. انتهى.

رأي الشيخ الخواص والشيخ الشعراني في هذا المقام

ولقد قال مثل ما تقدم الشيخ الخواص لتلميذه الشعراني إذ قال له: أكمل الأولياء من دخل الدنيا وعمل فيها بالأعمال الصالحة ولم يشعر بكمال نفسه ولا شعر به أحد من الخلق حتى يخرج من الدنيا وأجره وأقر لم ينقص منه ذرة، قال: فقلت: وهل ينقص الولي بمعرفة الناس بكماله؟ فقال: نعم أما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: «خص بالبلاء من عرفه الناس»، فلا يزال الود يقوم له في قلوب المعتقدين إلى أن يستوفي جراء أعماله الصالحة كلها. لأن الود والمحبة ما قاما في باطن الخلق إلا من ظهور كماله لهم، فأحسن أحوال من ظهر كماله للخلق أن يخرج من الدنيا مفلساً بالأعمال الصالحة سواء بسواء. قال: فقلت له: فهل يدخل المتوح الإلهي استدراج ومكر؟ فقال: نعم يدخله المكر والاستدراج ولذلك ذكر الله الفتح في القرآن على نوعين: بركات وعذاب، حتى لا يفرح العاقل بالفتح، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ أَنْفَرَةٍ عَسَاوُا وَأَتَفَتُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦]، وقال تعالى في حق قوم آخرين: ﴿فَنُفِثْنَا عَلَيْهِمْ نَابَأَ ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [المؤمنون: ١٧٧]. ونأمل قول قوم عاد: ﴿هَذَا غَارٌ مُعْتَرِئًا﴾ [الأحقاف: ٢٤] لما حججهم العادة، قيل لهم: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَفْتَيْتُم بِهِ يَسُخْ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الأحقاف: ٢٤-٢٥]. قلت له: فما علامة فتح الخير وفتح الشر؟ فقال: كل فتح أعطاك أدياً وترقياً ودل نفس فليس هو بمكر، بل عناية من الله لك، وكل فتح أعطاك أحوالاً وكشعاً وإقبالاً من الخلق فأحذر منه نتيجة عجلت في غير موطنها فتقاد إلى الآخرة صمر البدين مع إساءتك في الأدب إذ طلبت ذلك، فإن كل من طلب تعجيل نتائج أعماله وأحواله في هذه الدار فقد عامل الموطن بما لا يقتضيه حقيقته. قال: فقلت له: فإذا حفظ الله العبد واستقام في عوديته وعجل له الحق نتيجة ما أو كرامة فهل من الأدب قبولها أو ردها؟ فقال: الأدب قبولها إن كانت مطهرة من شوائب الخطوط النفسانية. ثم ذكر أن الكمال يقابل الإنسان جميع العوالم بما يناسبها، ويعطي كل ذي حق حقه ويأخذ الأشياء بالحق ويردها بالحق. انتهى.

وبعد أن سمع صاحبي هذا، قلت له: أفلمست ترى أن كلام هذين الصالحين هو عين ما قلته لك وأن استعجال الاطلاع على العوالم في الحياة الدنيا يشابه من كل وجه استعجال الأم إسقاط جنيها قبل موعد مولده. فانظر لهذا التحذير والتخويف، وأن المطلع على هذه العوالم معرض للخطر العظيم. ولتعلم أي أنا كنت أحب أن أقف على هذه الحقيقة من كلامهم، فاستقرت نفسي الآن والشرح صدري ورضيت رضا تاماً بما نحن عليه الآن من هذه الحال، فليس في التفسير وليس شرح صدر من يقرؤه فلا يحزن، على أنه لم يطلع على عوالم حميلة، فإن هذه قد عدوها شهوة نفسية توجب الانقطاع عن الله، وجعلنا نحن أشبه بالسقط إذا سقط من الرحم قبل تمام المدة. ثم قلت له: وإنني أيتها الأح لم أكن لأجربك فيما سألتني عنه في هذا المقام مع خروجه عن موضوع تفسير قوله تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ [الحج ٥٢] الخ، إلا ما أترقبه من توالي السحيرات والوساوس في قلوب الذين يقرؤون التفسير، إذ يقولون: لماذا يفتح الله على أمثال الدباع ويتركنا؟ وهذا الحزن يضر بالقارئ ضرراً بليغاً ويعطل رقي الأمم الإسلامية، كما أنه فعل دنت مع آبائنا وقرؤوا في كتب المتقدمين أمثال ما ذكرناه هنا، فتقطعت نفوسهم حشرات وأضاعوا الزمان في التلهف على درجة الكشف وهم في بحر لجي، أما الآن فقد حصحص الحق واستبان السيل، واستوفينا هذا المقام عقلاً ونقلًا بحيث لا يبقى في نفس الأذكياء من قراء هذا التفسير وأمثاله حسرة أو لوعة، بل يقرؤون ويعلمون الأمة ويسبرون في رقيها محين للعلم والله، مرقين للشعوب الإسلامية خصوصاً والإنسانية عموماً، مريدن بذلك وجه الله.

لها أيها الأذكياء اعملوا في هذه الدنيا كما تعمل الكواكب والشموس والأقمار تسير مطبوعة لربها لا تبغي جراً ولا شكوراً، وإياكم وأن تطلبوا حظوظ نفوسكم، بل كونوا عباداً لله مخلصين. هذا ما أرجوه لنفسي وسيكون هذا رجاء من يقرؤون هذا التفسير.

هذا ولتكن أيها الذكي مفكراً في أهل زمانك، فإن الأمم الإسلامية اليوم على ما كانت عليه منذ قرون، فإنك ترى في كل قرية شيوخاً لهم مريدون، والنادر فيهم من فتح عليه، وهم جميعاً يتغنون بهذا القول بوهمون الناس أنهم وارثون هؤلاء الأعلام، فيجب تحذير الناس منهم، فأكثرهم خطراً على الأمة الإسلامية إذ يقولون لهم: إن علم العيب هو العلم الحق والناس محجوبون وينفضونهم في العلوم المشهورة وهذا ضلال، فلقد تحقق أن تلك العلوم لا تحصل إلا للنادر منهم، وهي في غير أوانها وإن أكثر من فتح عليهم يصحون سحرة وكهاناً. وبناء عليه إذا وحد المسلمون منهم من يخبر بالغيب فهذا ليس ولاية، بل قد أصبح هذا الرجل كاهناً أو ساحراً، فأما الولي الإسلامي فهو غير هذا، ولذلك يجب تطهير البلاد الإسلامية عن يدعون الإخبار بالعيب ولو صدقوا، أو من تظهر على أيديهم الخوارق ليظهروها للناس، فإن هؤلاء غالباً صاروا بالأمم الإسلامية، ولذلك أحس مصطفى كمال باشا في طردهم من البلاد. فما أكثر هؤلاء إلا قوم عاطلون يأكلون من أموال الأمة ولا يعملون لها شيئاً.

هذا ولما أتممت هذا واطلع عليه صاحبي قال: والله لقد أخرجتني من مأزق صعب ذلك أنني كنت أقرأ اسمين من أسماء الله تعالى قد حسبتهما بالحمل ليطابقا اسمي في حساب الجمل، فكنت أقرؤهما كل صاح وكل مساء بمقدار عددهما، طائلاً أن الله سيفتح علي بهذه القراءة ويريني العجائب في الدنيا، ولكن تبين لي الآن أنني مخدوع، لأن هذا الذكر ليس لوحه الله، وأيضاً لو فرض أنني فتح علي وشاهدت ما في قلوب الناس لم يكن لذلك فائدة، وإني أتلهى بما أشاهده من أحوال الناس وما في قلوبهم، واعتقد أنني وصلت إلى الله، ولم أصل في الحقيقة إلا إلى شهوتي، وإلى موافقة الشيطان، فإن نتيجة ذلك على فرض حصوله أن يعتقد الناس في ويقبلوا يدي ويأتوني بالخيرات من عرق جيهم. وأي شيطان أصل من شيطاني حيثذ، وهالك لا يكون للناس مني فائدة إلا أنني أوهمتهم بأنني وفقت على علوم تقطع دونها الأعناق فيقفون متحسرين ويحقرون علوم المسلمين من تفسير القرآن وعجائب المخلوقات التي ستظهر فيهم، وتنشر بعد ظهور أمثال هذا التفسير ويتقى المسلمون في درحة الدل والاضططاط، وأوروبا تسبقهم هي وأمريكا والصين واليابان ويحيطون ببلادهم من كل

جانب ، وذلك كله بسر و صولي واطلاعي على المغيبات التي لا تفيد المسلمين إلا أن يعظموني . أنا أقول هذا وأنا موقن أن الشيوخ في بلاد الإسلام هذا شأنهم قد أضلوا المسلمين وأبعدوهم عن العلوم ، فسادت الحال واعتقدوا في شيو خهم أنهم أعظم العظماء ، حتى إني سمعت عن بعض المسلمين في بلاد العرب أنه قال : هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم شرفاً من شيخنا فلان ؟ وأنا لا أحب أن أذكر اسمه هنا لأن تلاميذه يملؤون الأقطار ، وإنما قال ذلك لأنهم يسمعون أنه يطير في الجو ويحيي الموتى ويعمل أعمالاً لم تسمع لبي من الأنبياء . هذا قلوي وأستغفر الله والمسلمين والمسلمات .

ثم قلت : إن ما شرحتة الآن هو الذي كان يجيش بنفسي لا سيما أنني لما قرأت كتاب « راجا يوقا » المترجم من الهدية حديثاً إلى الإنجليزية ، وجدت هذا الكتاب يجعل السعادة خاصة بمن يصلون إلى ما وراء الحس ، ويكشف لهم عن عوالم العيب ، مع أنهم وثيون ولهم ذكر خاص ورياضة خاصة بأن يحبسوا النفس داخل الرثة أو خارج الفم ، وإنما يفعلون ذلك كله لأجل الكشف ، والظاهر أن هذا نقل كله إلى متصوفة المسلمين المتأخرين ونوعوا فيه ، بدليل أن النقشبندية عندهم هذا التنفس عينه ويمزجونه بذكر الله ، أما أولئك فيمرجونه بلفظ « اوم » وهي حروف ثلاثة تدل على الآلهة الثلاثة عندهم التي هي ثلاثة وهم واحد ، فهو كدين الصاري سواء بسواء . ولما قرأت هذا المذهب عجبت كل العجب كيف يقول هؤلاء : إنهم قد كشفت لهم العلوم ؟ وكيف يتجمع قوم عنديا من المسلمين ؟ وهذه حال محيرة جداً ، ولعل الله ألهم الشيخ الدساغ والشيخ الخواص اللذين عرفا هذه الحقائق ودروها حتى نستأنس بها الآن في هذا التفسير ، فتكون أشبه بنبراس لمن بعدنا ، إذ يعلمون أن هذا الكشف هو الكشف الظلماني وأنه نوع من السحر أو الكهانة ولقد كنت أحير في أمري وأقول : إذا كان أرباب الكشف قد ملؤوا بلاد الإسلام فلماذا نرى هذه البلاد متأخرة ؟ كما أن الهد كذلك ، وهل هذا الكشف قد سلخ المكشوف عليهم من الإنسانية حتى تركوا إخوانهم في المذلة ولا يساعدونهم ؟ فاما الآن فقد عرفنا أن ذلك ليس مقصود الإساءة ، وأن هذه شهوات نفسية ، وإنا نستعبد بالله منها ، وإيها كالمال والولد والذكر والصيت قد تغر الإنسان ، وقد يصل بها أقوام ، وقد يصيرون مشعوذين مشعوذين ، فهذه الحال لا تدل على رقي نفس ، فهي كالرجل النوم - بفتح الواو - تنوعاً مغناطيسياً ، فليس حضور الروح به دالاً على سمو المنزلة بالأخلاق العالية والمنزلة الشريفة في العلم والحكمة والمضيئة ومنفعة العموم . وأما أرجو أن يكون قراء هذا التصير هم الذين يعيشون في نفوس المسلمين الحمية ويفهمونهم بما يفتح الله به عليهم . وإني أحمد الله عز وجل إذ علمنا ما لم نكن نعلم وفهمنا هذه المسألة التي لم أكن أمل أن أقف على حقيقتها ، فإني كنت أقول : أنا لا أقدر أن أحكم هذا الحكم إلا إذا كنت مطلعاً على ما وراء الحجب ، أما الآن فقد علمت أنا وعلم كل من قرأ هذا التفسير حقيقة الحال من غير أن يقع في خطر كشف الحجاب الذي كنا نظن أنه لا بد منه لمعرفة هذه الحقيقة ، وإن يقول ما قاله بعض كرام الصحابة : لو كشف عني الحجاب ما اردت يقياً . انتهى .

اللهم إن المسلمين الذين أحاطت بهم الدول من كل جانب وقفوا خيارى بين ما درسوه في كتب السادة الصوفية وبين ما يشاهدونه حولهم من أعمال الأمم النافعة لهم ولغيرهم ، فهم أصبحوا عالة على الأمم ولا يبدون حراكاً ، وسكت علماءهم لأن نفس العلماء متحIRON .

فسيرى المسلمون الكهرباء والمغناطيس والبخار وغيرها قد انتفع الناس جميعاً بها، وهم لم ينفعوا الأمم اليوم بشيء مطلقاً، فهم يقرؤون كتاب «الفتوحات المكية» لابن العربي. وفي «الإحياء» للإمام الغزالي عن الفتح الرباني، وفي رسالة «أيها الولد» للعرالي أن هناك فتحاً ربانياً به يرى الإنسان ما وراء الحجب، والمسلمين بين ذلك متحيرين، هل يقطعون عن العالم للذكر حتى يصلوا لهذا المقام؟ أو يعمصوا الأعين عن كتب أسلافهم مرة واحدة كما فعل مصطفى كمال في أمة الترك؟ أم ماذا يصنعون؟ والله لقد حرم المسلمون من أمثال «نوماس» «العا» «ادبسن» الذي بلغ سن الثمانين في ١١ فبراير سنة ١٩٢٧، والذي اخترع المصباح الكهربائي والآلة الحاسبة «الغونوغراف» وآلة الصور المتحركة «السينما» وغيرها.

حرم المسلمون من رجال العمل، وقد كان آباؤهم هداة العالم قاطبة. فلولا هم لم يكن أولئك المخترعون والمستطون كما تقدم في سورة «التوبة» وغيرها، إذن فليكن ما كتباه في هذا التفسير وما كتبه العقلاء في أمم الإسلام نبراساً. فليعلم المسلمون في أقطار الأرض علماً ليس بالظن أن محاولة كشف الحجاب قد خاف منها رجال الصوفية وجعلوها أشد إبعاداً عن الله من المال والولد، والله يقول: ﴿وَاتَّبِعُوا مَن لَّمْ يَرُدُّهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ [سج. ٢١] فالخسار هناك يكون أكثر كما تقدم. فليقم المسلم الآن بخدمة المجموع الإنساني كله إن أمكن، وإلا فأي مجموع يقدر عليه، وإذن يكون خليفة لله خالق الشمس والأقمار الطائعات لرب العالمين، والحمد لله رب العالمين.

النبات والديانات

إن الله أنزلنا في هذه الأرض لإسعادنا، وليس إسعادنا أن يعطينا العلم أو الرزق ونحن ساكنون ساكنون، إن الرزق إذا أعطي بلا اجتهاد، والمال إذا أعطي بلا عمل، وكذا العلم إذا أُلقي بلا كد ذهن، والدين إذا نزل إلى الأرض ولم يكن هناك فيه شبه تعترض العقول وتقف الشهات المذكورة في طريق فهم الديانات أصحت الأجسام معطلة والعقول كاسدة، فإن الرزق لو عم الناس أجمعهم بلا تعب لأصبحوا نباتاً، فإن النبات يحيا ويميش على العناصر المحيطة به والناس هم الذين يأتون له بالسماذ. لذلك جعل الله رزق الناس موقوفاً على عملهم، لتقوم بذلك أجسامهم وتجري دماؤهم وتصلح أحوالهم وتقوى عضلاتهم، وأكثر الناس جهال لا يفهمون أن العمل الشاق لا بد منه لصلاح أجسامهم. لذلك حرم عليهم الكسل وألزمهم العمل لتحصيل القوت كي تقوى أجسامهم وتصلح حالهم، وسلط الحشائش على ررعهم وتلك الحشائش تضعه وتقلل ثماره. فعل ذلك كرمأ منه ليكثر مادة الحيوان من تلك الحشائش والحيوان لا قدرة له على الزرع ويحوج الإنسان لإزالته، فتزيد قوته الجسمية وإدراكه العقلي في استنباط الحيل لإبادة ذلك.

حياة الحيوان والديانات

هكذا ترى الحشرات والهوام والحيوانات الصغيرة المسماة بالمكروبيات قد سلطها الله على الحيوانات النافعة في ديارنا من الطيور التي تربي ومن حيوانات الحفر والسقي، كل ذلك ليبتلينا بالعمل لإصلاح حيواننا. فحيوانات الله التي أنزلها لإهلاك زرعنا وقتل حيواننا وكذا نباتاته التي سلطها على زرعنا وملأ به أرضنا جعلهما معاً يملآن السهل والجبل، وملأ بهما الجو وأحاطا بها من

كل جاب وسلطها علينا، ولم يؤثر الجوف فيها كما يؤثر قينا وفي أنعامنا، فجعلها أندر على الرمهرير في الشتاء والحرور في الصيف، وبحس وحيواننا ونباتنا ضعاف أمام كل شيء. هذا من الله ليتلينا مريداً بذلك تقوية أجسامنا بالعمل وعقولنا بالحيل. ولولا هذا لكنا مترفين منعمين منغمسين في الملاهي فيكون الفناء العاجل. هكذا الديانات لو أن الدين نزل إلى الأرض ولم يكن شبهات ولا خيالات كالدين الإسلامي وقبل الإنسان القضايا ولم يبحث فيها ولم يكن بحث ولا تنقيب، لو كان كذلك لما انت العقول ولصاعت الأمم وأصحت الأمة كلها من العامة الجهلاء، فإن الناس ثلاثة أقسام: عامة مقلدون وحكماء محققون. وأوساط متشككون.

فالعامة تابعون العلماء، والحكماء وفقوا على الحقائق، أما الشاكون فإنما هم الشأن الذين ارتقت عقولهم عن طبقة العوام ولم يصلوا إلى طبقة الخواص. فهؤلاء هم الذين يتلون بالبحث حتى يصلوا، فمن وصل إلى مرتبة الحكماء وعرف الحقائق فهم الذين قال الله فيهم ﴿وَلْيَقْلَمْ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ أَفْئِدَةَ لَغَايِ لَدِينٍ ؕ مُتَوَّانٍ إِلَى حَرِّ طَرِّ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: ٥٤]، وهو البرهان بعلم الحكمة كما تقدم. وأما الفاسية قلوبهم فهم الذين حين شكوا تركوا النظر وحقروا كل شيء وناموا.

فالعامة ليس عليهم ملام، إنما اللوم على الذين امتازوا عن العامة فعرفوا أن هناك شبهات لا بد من تمحيصها فأعرضوا عنها، وما هذه الشبه إلا باب الحكمة والعلم، فإذا تركوها بقيت في عقولهم وتراكت عليهم.

واعلم أن هذا المقال الذي ذكرته قد رمى طيرين بحجر واحد، فإن الشبه القائمة في الديانات على نفس الأنبياء وما نزلوا به تقوم على نظام الكون وجماله، فكيف يكون الكون جميلاً منظماً وخالقه هكذا يعمل، إذ يوقع الناس في مشاكل في حقولهم وزروعهم ودياناتهم وأعمالهم، فالجواب قد عرفته في الأمرين: الدين ونظام الطبيعة؛ فالشيطان يوسوس ليشك الإنسان في النبوة قثلاً، إن القرآن ليس مزلماً لما فيه من كذا وكذا، ويوسوس قثلاً: إن هذا العالم ليس منظماً، فإذن ليس له خالق، فيجانب بما أجنبنا به مؤقتاً وأن هذا باب من أبواب الحكمة، فاجتهد أن يفتح عليك وسترى من آيات الله العجب فتوجه إلى الله وهو يعلمك. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

فصل: في أن العقاب يجب أن يكون على قدر الذنب

وتمثيل ذلك بإيلاج كل من الليل والنهار في الآخر

قال تعالى (في سورة الحج الآية ٦٠) ﴿ذَلِكَ﴾ أي الأمر ذلك، وقد استأنف سبحانه بعده فقال: ﴿وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ﴾ ولم يزد في الاقتصار ﴿لَهُ بُعْدٌ عَنَّا﴾ بالمعاودة إلى العقوبة، يقول الله: إن من جازى مثل ما فعل به من الظلم ثم ظلم بعد ذلك فحق على الله أن ينصره سواء أكان ذلك من الأمم أم من الأفراد ﴿لَيَبْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ﴾ يمحو آثار الذنوب ﴿عَفُورٌ﴾ يستر أنواع العيوب.

وإنما ذكر هذين الوصفين لأن من بني عليه قد كان الأولى له أن يصبر ولا يعاقب الباغي لما جاء في القرآن من طلب العفو، كقوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ صَبْرٌ وَعَفْوٌ إِنَّ ذَٰلِكَ لَعِزٌّ عَزِيزٌ﴾ [الشورى: ٤٣]

وقوله: ﴿وَأَنْ تَعْتَفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [القرة ١٣٧]، وقوله: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَعْلَجَ فَآخِرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشورى ٤٠]. فالمتنقم قد ترك الأفضل والله قد تكفل بنصره إذا بغى عليه كره ثابتة أيضاً إذا عاقب بمثل ما عوقب به فهو عفو له غفور لتركه الأفضل وهو العفو عن الباعى مبهماً على أن العفو خير وأبقى ﴿ذَلِكَ﴾ العصر ﴿بِأَنَّ اللَّهَ يُرْلِعُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُرْلِعُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [الحج ٦١] أي: ذلك النصر للمظلوم بسبب أنه قادر على ما يشاء، ومن عجائب قدرته أنه يدخل ساعات الليل في النهار فيأخذ الليل في القصر والنهار في الطول وذلك في فصلي الشتاء والربيع، ويدخل ساعات النهار في الليل فيجعلها في الليل ويأخذ النهار في الفص والليل في الريادة وذلك في فصلي الصيف والخريف، ولا يأخذ أحدهما من الآخر إلا على مقدار ما أخذ الآخر منه، وذلك في بلاد مصر لا يعدو أربع ساعات، فأقصر نهار عدداً عشر ساعات، وأطولها ١٤ وهكذا العكس، فلا يأخذ النهار من الليل ولا يأخذ الليل من النهار إلا بحساب واحد، فلذلك جعلت الانتقام من الساعى على مقدار جرمه لا يزيد ولا ينقص، كما جعلت كل ليل لا يأخذ من كل نهار إلا ما أخذه الآخر منه:

(١) فإذا كان ذلك في مصر أربع ساعات أي أن كلاً منهما ينقص في النهاية ويزيد في النهاية عن الآخر أربع ساعات.

(٢) ففي أطراف الهند والصين يكون ساعتين.

(٣) وفي بلاد السند وبعض البلاد الفارسية أربع ساعات كالقاهرة.

(٤) وفي البحر الأسود وقرب القسطنطينية ست ساعات.

(٥) وفيما يقرب من باريس وبرلين ونحو ذلك ثمان ساعات.

(٦) وفيما يقرب من بحر الشمال وما والاها ١٠ ساعات

(٧) وفيما وراء ذلك ١٢ ساعة و ١٤ و ١٦ و ١٨ ساعة شمالي بحر اللطيق، وفيما بينه وبين

رأس الشمال تصل زيادة كل منهما عن الآخر في النهاية إلى ٢٠ و ٢٢ و ٢٤ ساعة، ثم تكون الزيادة بالأشهر ويكون أطول نهار يصل إلى ستة أشهر وأطول ليل يكون ستة أشهر وهما يتساوى الليل والنهار كما تساوى في خط الاستواء، ففي خط الاستواء كل منهما ١٢ ساعة دائماً، وفي القطبين كل منهما ستة أشهر دائماً فيما بعد جزائر «جروئلند».

هذا معنى الآية. يقول الله: إن الليل لا يأخذ من النهار ولا النهار يأخذ من الليل إلا على مقدار ما أخذ الآخر منه، فانظروا حسابي في الفلك وافعلوا مثل ما فعلت ولا تنتقموا إلا على قدر الذنب، لأن هذا هو العدل وأنا العدل، وإني أسست السماوات على العدل وملكى قام على العدل، هذا هو العدل وهو المساواة والإنصاف في كل شيء، فإياكم أن تنتقموا فوق ما رسمت لكم لأنكم قد خالفتم القواعد التي رسمتها. وإياكم والحقد على من عاقبتموه ودوام الغضب، بل ارجعوا بعد ذلك للمصافاة وإلا خالفتم عدلي ونظامي، فليكن كل شيء في أعمالكم وأخلاقكم عيذان وعدل

إني قد جعلت المساواة في كل شيء، نموذجاً للعدل عندكم، ورسمت لكم الخطة فاتبعوها، وأنا القائل ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ فهذا هو الميزان ﴿أَلَّا تَقْضُوا فِي الْمِيزَانِ﴾ وأقيموا التوزن بالقياس ولا تحسروا الميزان ﴿الرَّحْمَنُ ٨٠ ٩﴾ فكما ورنست الريادة والنقص في الليل والنهار

بحسابي فزبوا أعمالكم في الانتقام كما وزنت أنا، وإنني لن يراني إلا الذين يسرون على صراطي، وهذا صراطي فإياكم أن تحيدوا عنه، فأنا نصرت الذي بقي عليه كرة أخرى إذا كان عقابه الأول بمثل ما عوقب به، لأنه فعل ما فعلته في الليل والنهار من الحكمة والمساواة ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ يسمع قول المعاقب والمعاقب ﴿بَصِيرٌ﴾ يرى أفعالهما فلا يهمل مثقال ذرة ﴿ذَلِكَ﴾ الوصف بكمال القدرة والعلم ﴿بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ الثابت في نفسه الذي هو مدأ لكل موجود، فإذا اختلف الليل والنهار وتفاضل المتعاديان من الناس فهو مصدر هذه الخلائق المتداخلة، وهي تزيد وتنقص وهو ثابت لإدارة شؤنها، فالمتحركات لا بد لها من محرك فإن لم يكن ثابتاً فلا بقاء لها ﴿وَأَنَّ مَا يُدْعَوْنَ بِهِ دُوبَعٌ هُوَ آبَسُ﴾ لأن الأصنام وكل ما يعتقد فيه الألوهية غير ثابت إذ هو متغير تتابه الأعراض كسائر المخلوقات ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ﴾ على الأشياء ﴿الْحَكِيمُ﴾ [الحج: ٦٢] عن أن يكون له شريك.

لطيفة في قوله تعالى:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾ [الآية: ٦١] أيضاً

لما كان القول المتقدم في شأن المحاربة والقتال وأن ذلك لازم لقاء المساجد والكائنات وما أشبهها وقد طال المقام في متازعات أهل الأرض ومنازعهم، أراد الله سبحانه أن يفرج العقول ويخرجها من انحصارها في الأمور الحزنية الأرضية إلى باحات الجمال وساحات الجلال، ويقول: ارفعوا رؤوسكم إلى أعلى، إن قتالكم مع الكفار ونصركم عليهم وعقابكم للباغين عليكم ونصري لكم ليس هو المقصود من الدين ولا من الحياة، هـ أنكم نصرتم على الباغين وعلى الكفار فهل هذا هو المقصود من وجودكم؟ كلا هذه أمور أخلاقية، والأخلاق اعتدالها صراط مستقيم، والصراط المستقيم لا يقصد لذاته بل هو موصل لغيره، الصراط على الآخرة فوق جهنم يتوصل به إلى الجنة، ولا يمكن ذلك لكم إلا بانتهاج الصراط السوي في الدنيا بالأخلاق الفاضلة كالغفر أو كالانتقام على قدر البغي، وهذا كله ليس مقصوداً لذاته بل المقصود أن نفوسكم بعد هذا تنزع إلى ما هو أعلى، فالأخلاق في الدنيا بعدد المتع بالعلوم فيها، ثم يكون صراط الآخرة، فالجنة على مقتضى الأخلاق في الدنيا والعلوم فيها، بل إن أولى الأبواب من الناس في الدنيا يرون أن العلم في الدنيا والابتهاج به جنة حقيقية عجلت لهم، ويفرحون بالموت إذا أتموا ما وجب عليهم على قدر طاقتهم لعباد الله، ويقولون: إنا إذا متنا زدنا علماً، ويقولون ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ [طه: ١١٤]، ويقولون ﴿تُورِثُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِأَنْعَمِهِمْ﴾ [التحريم: ٨]، وذلك النور هو العلم الذي كسبه في الدنيا، ويقولون معنى ما ورد: «وعليون لأولي الأبواب»، أي: إن أعلى لذة للنوع الإنساني الوقوف على الحقائق. ويقولون: إن لذة الطفل بالمرائب حوله وإردياد الفرج بكل جديد عند سائر الناس سادتي يعرف منها أن فطرياً لا سعادة لها إلا بالعلم. فإذا ذكر الله الليل والنهار في معرض القتال والانتقام وأبان كيف يكون العدل مع أن الناس لا يشعرون عادة بالمسألة بينهما فما دالك إلا لأن الأمر عظيم وأن الحياة طلمات والحكمة والوقوف على الحقائق نور، فإذا حاربنا فلتكن النهاية نصب أعيننا وهي الاغتياب بالعلم، وإذا عفونا فليكن كذلك، ولتكن وجهة الإنسانية العلم، وقد أصبح هذا العصر عصر العلم فلا دنيا إلا بالعلم، ولا مال إلا بالعلم، ولا نار إلا بالجهل، ولا فقر ولا ذل إلا بالجهل، هذا هو السبب في ذكر الليل والنهار في هذا المقام. أفليس

ذلك بعحيث ؟ فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون ، ويمثل هذا فلتعرف بلاغة القرآن . هنا تتضمن المصاححة والبلاغة المجردة من الحكمة والعرفان . هنا يقرب علم البلاغة المعروف إن عالم البلاغة الذي لم يذق من علوم الحكمة خطأ ولا من علوم المعجائب السماوية والأرضية كمالاً خلق ليكون معدمة لمن يطر في العوالم ، فهو أشبه بصراط مستقيم يتوصل عليه إلى جنة العرفان . فالبلاغة التي يدرسها اناس في المدارس أشبه إذن بعلم الأخلاق الذي لا علم بالحقائق إلا بعد الاتصاف بمضمونه . وإذا كان علم الأخلاق النفسي لا بد منه للوصول إلى الحقائق العلمية في السماوات والأرض هكذا يكون علم الأدب اللغوي من البلاغة ، وما نحتاج إليه من العلوم كالنحو والصرف واللغة والمعاني والبيان والتدبير والاشتقاق والتاريخ وما أشبه ذلك ، فهي كطريق مستقيم يتوصل به المطلعون على عجائب هذا العالم إلى فهم تلك الحقائق من القرآن . فإذا سمعت قول المبتدئين في العلم القائلين : إن القرآن لا يعرف إلا بالبلاغة بالعربية ، فاعلم أن تلك المعرفة هي الصراط الموصل لغيره ، وليست هي معنى علم القرآن والمقصود منه ، كلا ، بل هي طريق يوصل لما هو المقصود وهو إدراك الحقائق مثل ما أكتب لك الآن بعضها . فبلاغة القرآن شيء ومعرفة معاني القرآن وعلومه شيء آخر ، فالمقدمات غير المقاصد والمقدمات بلا مقاصد شجر بلا ثمر ولفظ بلا معنى والقانع بها مغرور ، والله هو الولي الحميد . اهـ .

فصل : في ذكر عجائب الأرض بعد المعجائب السماوية

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ نَرَأِ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ استفهام تقرير ﴿ فَتَنْصِبُحُ الْأَرْضُ مَخْضَرَةً ﴾ بالسات ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ ﴾ باستخراج البات فيصل علمه ولطفه إلى كل ما جل ودق ﴿ خَبِيرٌ ﴾ بكل تدبير ظاهر وباطن ﴿ لَمْ يَكُنِ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ملكاً وخبيراً ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ ﴾ في ذاته ﴿ الْحَمِيدُ ﴾ المستوجب الحمد بصفاته وأفعاله ﴿ أَلَمْ نَرَأِ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ فِي الْأَرْضِ ﴾ جعلها مدلة لكم معده لما فكمكم ﴿ وَأَنْفَلَتْ شَجَرَى فِي الْأَنْحَارِ بِأَمْرِهِ ﴾ الحملة حال ﴿ وَبَيْنَكُمْ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا ابْهَازِيهِ ﴾ إلا عشيته ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ [إبراهيم ٤٨] ، فترجع الأرض والسماوات رتقاً كما كانتا رتقاً وقد تقدم إيضاحه في سورة « الأنبياء » إذ تصير كرة الشمس وجميع السيارات حولها في حال كالحال الأولى مشقة مفرقة ، ثم تصير كرة نارية وهكذا ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءٌ وَرُحِيمٌ ﴾ إذ جعل هذه العوالم بنظامها الخالي ولم يرجعها إلى الحالة الأولى يعني ما عليها وتكون هي كرة نارية غازية ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ﴾ بعد أن كنتم جماداً عما سبب لكم من بقاء العالم على هذه الحال ولم يبعثه فتصطك الأرض بالسماوات ﴿ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ﴾ عند انقضاء آجالكم ﴿ ثُمَّ يُعَيِّدُكُمْ ﴾ بالبعث ﴿ إِنَّ إِلَاسَ لَعَفُوْرٌ ﴾ لحدود لنعم الله لأنه محفوظ محفوظ بأنواع العم وهو لا يشكر عليها .

لطيفة في قوله تعالى :

﴿ أَلَمْ نَرَأِ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مَخْضَرَةً ﴾

مرجع إلى مسألة الحرب كرة أخرى ولنظر كيف ذكر الله إنزال الماء من السماء في حيز الكلام على الانتقام ، بعد أن ذكر أولاً إبلاج الليل في النهار ، يقول الله : إن الانتقام من الساعي يكون بالعدل

كما عدلت وأنا خلقتكم للمعلم فلتكونوا علماء، فهكذا هنا يقول: أفلم تنظروا إلى الأرض كيف أبرأ عليها الماء من السماء فاحضر النبات.

اعلم أن الأمم إن لم تهذبها الحوادث ولم تؤدبها الكوارث ولم توقظها النوازل ولم تعلمها التجارب بقيت بلهاء نائمة نائمة، فالأمم كالأفراد لا يقومون من غفلاتهم ولا يستيقظون من نومتهم إلا بمواقف الأيام ومزعجات الليالي، ولعمرك لم يبعث الحرب الكبرى في أمم العرب والشرق سنة ١٩١٤ إلا تلك الكتب التي أبرزها علماء الألمان قائلين: الأمة بلا حرب ميتة. فإذ رأينا أمة قد عمل أبائنا وجعل شبابها وتنعموا وانغمسوا في اللذات، فليزل عليها مطر الحرب، ويسبب لها أمطار القنابل ويران الصواعق والمرسلات من الطائرات، ولتزعجها الجيوش الجارية والجهنم الكرارة في حنادس الظلم وفي حمارة القبط. هالك ينبت يبسها ويخضر شجرها وتزهو حدائقها بأفنان الحكمة وأزاهير العلم، هنالك يستيقظ الشبان من سباتهم. هنالك الأفراح والمسررات، هنالك تنهض البلاد.

إن البلى والمنايا وأفعات الأعلام في الأمم مثيرات كوامن الأخلاق والمواهب والسجايا، لن تظهر كوامن الأخلاق وعجائب الفرائد وصفوف الفضائل إلا بإثزال ماء النحر عليها، فهالك تهتز النفوس وتنبث من كل زوج بهيج من المكارم والسجايا والفضائل والمزايا.

هذا ملخص ما قاله علماء الألمان حتى أثاروا نائرة الحرب الكبرى. وقد قال ذلك من قبلهم «سقراط» في كتابه إلى الإسكندر، وقد تقدم في هذا الصير، وهو أن الأمم لا تطيق النعيم والراحة والدعة فإن ذلك يمت العزائم ويخمد الهمم، وإنما يرفعها إلى العلا إداعة الأعمال وإشارة العزائم. أقول: فما الرصاص المنهاطل ولا القذائف من القنابل إلا كالطل والوابل أصاب أرض النفوس فأنبث ريحان الهمم وأشجار الحكم فأرهرت وأثمرت وأغثت الواردين والصادرين.

ولقد جاء في علم الأرواح أنهم سئلوا عن الحروب، فأجابوا إحداهما قائلة: إن الحوادث العظمى في الأرض والحروب الطامة تكون لغرض إحداث تبدل عام في نظام أرضكم وتكون فيها أرواح قد جلت الأجسام الأرضية غير صالحة للارتقاء فيحل بها العناء، وتسكن أخرى أعلى منها أرضكم بحيث يخلق الله في مطون الأمهات أرواحاً أرقى عريضة من أرواح الموحودين، فتحل محل الداهيين، ولذلك يكون الاختراع والتقدم دائماً بعد النوازل العظيمة كالحروب الطامة والزلازل والوباء، الخ.

فانظر قول علماء الألمان وقول سقراط وقول الأرواح، أليس هذا عين ما في القرآن؟ أليس ذكر اخضرار الأرض بعد إنزال الماء عليها هو عين ارتقاء النوع الإنساني بعد الحروب والرصاص والوباء والزلازل والإهلاك العام في بقعة أو جهات متحدة؟ لعمرك إن هذا من أسرار القرآن، إن من يسمع القرآن وهو لم يدرس الحكمة واكتفى باللغة العربية وتوايعها وبلاغتها يظن أن ذلك تكرار وتكرار.

فالله ذكر في أول السورة أنه ينزل الماء على الأرض فتتهز وتنبث من كل روح بهيج يستدل به على البعث، وهنا ليس لذلك ولا لغيره، بل ليدلنا على ما ذكرناه، وأن الأمم يتحدد شبابها بالحروب ويقاس عليها النوازل الكبرى كالزلازل والوباء العام.

إن من يسمع القرآن وهو لم يدرس العلوم لأشبه بمن يسمع لغة أجنبية وهو لا يفهمها، فإنه يظن أن كلماتها عبارة عن نعمة واحدة ليست مفصلة ولا مختلفة، كما يرى الشبيح من بعيد فإنه لا يعرف أعضائه ولا ما هو.

هكذا نحن نرى الكواكب وهي لبعدها عما لا نرى فيها إلا قطعاً لماعة كالناس ولا نرى ما فوق ذلك هكذا كل علم وكل فن لجهله، ومن ذلك القرآن، فذكر اخضرار النبات مرة بعد أخرى وذكر إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل في مواضع مختلفة يجعل أكثر الناس لا يعلمون ما القصد من هذا التكرار، والعلم هو الذي يجلي الحقائق إن القرآن لا يعرف إلا بقراءة علوم طبيعية ورياضية وفلكية وسياسية واجتماعية وروحية، والله الهادي إلى سواء الصراط. اهـ.

بهجة العلم في قوله تعالى أيضاً:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ خُضْرَةً إِنَّ اللَّهَ لَجَبِّ خَبِيرٌ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمة العلم والحكمة، اللهم إنا نحمدك على ما علمت وعلى ما نشرت من الحكمة في الشرق والغرب، وعلى ما ألهمتني فألفت كتاب «أين الإنسان» في نحو سنة ١٩١٠، أي: قبل كتابة هذه الأسطر بنحو ١٨ سنة. وأحمدك على أنك شرحت صدي لهذا التفسير، وأني ذكرت فيه كثيراً من الحقائق العلمية والسياسية، وقلت: إن الشرق والغرب يجب أن يكون عقلاً وهما وعلماً وهما متحدين لارتقاء نوع الإنسان، وأهم الآن لجهلهم قد تركوا مواهب العقول مبثورة هنا وهناك ومنافع الأرض والهواء والأضواء متروكة منبوذة، وهم هائمون في ضلالهم جادون في غواياتهم وحروبهم يأخذون في يد عمرو من المال جهالة وبذالة، وقد تركوا أضعافه وأضعاف أضعافه في حباب الأرض وخفيات الطبيعة. ونسي الشؤاس وعظماء الأمم في كل أمة من الأمم أرضاً منبوذة لا تزرع ومافع مهجورة لا تعرف ذلك للجهل العام في هذا العالم.

فالأرض الصالحة للزراع في الأمم المنبوذة المهجورة تسادي بلسان فصيح قارئ قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ خُضْرَةً﴾ [الحج ٦٣]. الماء ينزل من السماء ويملا الأنهار، والأنهار تجري على اليابسة وتمر والناس غافلون عن إتمام نظامها، هذا نهر النيل ببلاذنا يجري إلى البحر الأبيض المتوسط.

ويقولون، إن البلاد بها نحو مليون وسعمائة ألف فدان تصلح للزراع ويريدون أن يديروا الماء الواجب لها حتى تخرج للناس رزقاً. هذا مثل واحد من أمثال كثيرة. فالناس لشدهم في الشرق والعرب يتركون أمثال هذا أضعافاً مضاعفة في كل أمة، وتعتمد أعينهم إلى ما في أيدي إخوانهم جهالة قديمة العهد توارثتها الأمم كائناً عن كائناً، لأن العقول لم تكن مهياة لأن تعقل، ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ خُضْرَةً﴾ [الحج: ٦٣]، فليس الرزق خاصاً بانتهاب ما في أيدي الناس قاصراً عليه، بل هو رزق أوسع وهو أن الأرض تحصر بإنزال الماء عليها.

إن الأمم لم تكن عندها موااصلات كما في عصرنا ولم تكن العقول وصلت إلى هذا النمو، وعلى قدر اختلاط الأمم واتصالها يكون اتصافهم والتعقل، وسيعرف الناس قيمة الأرض وزرعها ومنفعتيها ومنافع الاشتراك العام في الثمرات.

إن الأرض لله، والناس كلهم أمة واحدة كما سيأتي في سورة «المؤمنون»، وكل أمة قصرت في تعليم أبنائها أو في نظام أرضها أو في استخراج مافيهما العامة، فالأمم كلها يجب عليها أن تشاركها في استخراج تلك المنافع طوعاً أو كرهاً، وتلزمها بذلك وتأمرها بتعليم جميع من فيها. إن في كل أرض من المنافع ما ليس في غيرها، وفيها من الخواص ما يتبع المجموع في الكثرة كلها، وتفويت خواص أرض في أمة من أمة الأرض أو خواص عقل من عقول أبنائها حرمان لأهل الأرض كلهم من تلك الخواص في الحالين. فلكل الأمم الحق في مطالبة كل أمة بإبراز ما لديها من المواهب العقلية والخواص الأرضية وغير الأرضية. هذا هو الذي كتبت معناه في كتاب «أين الإنسان»، وعرفه أهل أوروبا وكتبوا فيه. وأنا أزيد عليه الآن ما لم أكن أعلمه إذ ذاك من العلم ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦].

هل كان يخطر لأهل العلم أن النبات كالإنسان سواء بسواء؟ هل كان يخيل لنا ونحن ندرس في الفلسفة القديمة ونقرأ فيها أن النبات يحس بالصوء وبالجهات، بدليل أنه يميل إلى جهة السور إذا نفذ من نافذة وينحرف عن الظلمة، وأنه يسير على جبل نصب له بين حائطين ولا يميل عنه، وأنه يميل إلى الرطوبة ويتجافى عن اليبوسة بعروقه الضاربة في الأرض. وبالجملة له إحساس بما يلائمه إحساساً مبهماً. أقول: هل كان يخطر لنا ونحن نقرأ تلك الفلسفة ثم نكتبها في هذا التفسير في سورة «الرعد» ونحن نوارن هناك بين القديم والحديث، إدريسنا هناك بالتصوير الشعبي أنواعاً من النبات الذي يصطاد الحشرات ويهضمها، وقد رسم بعضه وهو قابع على الحشرة ليتلعها، وقد زود وقوي بالعسل وبالشكل الجميل وبالدواليب المسواة الممثلة للنساء التي تغري الدباب بالولوج، حتى إذا دخل المكان فرحا بعسله وجماله ونعمته انتفض النبات عليه فافترسه الفتراس الأسود للفرلان والنمور للبقر الوحشي. أقول: هل كان يخطر لنا إذ ذاك أن عالماً نباتياً يطهر في الهند في أيامنا هذه ويقابل الوزير المصري أثناء طبع هذه السورة تقريباً في أوروبا ويدعوه الوزير المصري إلى مصر ويحضر إليها ويلقي محاضرة في دار «الجمعية الجغرافية» يوم الاثنين ١٧ سبتمبر سنة ١٩٢٨ م.

إن هذا العالم المسمى «جاجاديس بوز» الهندي قد برع في هذا العلم حتى اخترع ما لم يخترعه أحد في أوروبا ولا في اليابان ولا في أمريكا، إذ وصل علمه إلى أن النبات كالإنسان سواء بسواء، فهو يحس وهو يتحرك، وله دورة عصارية، أي: بعصاره النبات، كالدورة الدموية للإنسان، وله إحساس بالآفات جعلته يحس أسرع من إحساس الإنسان، وهو يمرض ويتأثر بالسم ويشفى من المرض بعقاقير طبية. وبالجملة أصبح النبات كالإنسان سواء بسواء في كل أحواله، وكأنه يطق بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَسْتَكْمِلُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ [نوح: ١٧]. فاعجب كيف جعل الله الإنسان نباتاً

وهذا العالم «جاجاديس بوز» يقول كذلك، بل إنك ستري في نص خطبته وتجربته أن الشرارة الكهربائية أثرت في النبات قبل أن تؤثر في الإنسان كما ستراه قريباً، أفلا ترى أن هذه نعمة أعمم الله بها علينا إذ أرسل هذا العالم الخطيب إلى مصر أثناء طبع هذه السورة لجعلها درساً وشرحاً لما في هذا التفسير من العلم ومن نظام الأمم العام، ومن عجب أن القرآن أكثر من التمثيل بالنبات في أطوار كثيرة، فإن رعد في الدنيا قال: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْخَيْرِ الدُّنْيَا كَمَا أُرْسِنَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَقْتُ بِهِ نَبَاتَ الْأَرْضِ﴾ [يونس: ٢٤] النخ، وإن استدلل على البعث قال: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

الْعَمَاءَ أَفْتَرَتْ وَرَبَّتْ ﴿[الحج ٥٠]﴾ وهكذا، والعلماء يقولون: إن الإنسان نبات مقلوب أعصانه يدهاء ورجلاه ورأسه هي جذر النبات.

إذا عرفت هذا فلا ذكر لك خطبة هذا العالم الذي قام دليلاً على ما قلته في كتاب «أين الإنسان» من أن عالم الشرق ينمع الغرب وبالعكس، وأن جهل الأمم بمع العلم عن بعض أعم الشرق إضعاف للأمم كلها، ومنها تلك الأمم المستعمرة لغيرها، لأن ثمرات العقول في الأمم المملوكة قد ضاعت على الناس جميعاً وعلى هذه الأمة القاهرة. ذلك العالم الذي أدخلته السماء في التجمع العلمي لديها، ورائه ملك «بلجيكا» في معهد العلمي بكلكتا، ذلك العالم الذي أدهش نوع الإنسان باختراعه، فقد كان الناس قد اخترعوا «الميكروسكوب» الذي يجسم الأشياء التي مرة، ولكنه هو اخترع «كروبيكوغراف» يكبر الأحجام خمسين مليون مرة، وهذا أمر عظيم، وبهذا أظهر لنا سرّ النبات الذي يحس أكثر من الإنسان، وقبل أن أمثل إليك الخطبة بهذا فغيرها أصرب لك مثلاً في إحساس الإنسان وحركاته، لأن إحساس الإنسان - وإن كنا نعرف ظواهره - فيه خفايا وغرائب تحتاج إلى ضرب الأمثال.

طرق البريد وطرق المواصلات في يد الإنسان

سترى في سورة «المؤمنون» في نفس هذا المجلد عدد ذكر الإنسان ونموه أنني سأشرح لك نظام اليد الإنسانية مقتصر على ثلثها تكون نموذجاً لمعرفة عرائب جسم الإنسان. فترى هاك أن اليد الواحدة من يدي الإنسان قد وجدوا لها ١٢ طبقة. ولما كان هذا الشرح ستراه هاك عدلت ها إلى ضرب مثل ليكون تنوعاً في الشرح مع سهولة في التعبير لمناسبة ما ها، حتى نقبس عليه عجائب السمات، حتى إذا قرأت خطبة العالم الهندي فهتت معنى ألياف الحس وقوة الحركة في النبات، فلامثل لك اليد بمدينة عظيمة، وهذه المدينة عليها سور من الخارج يحفظها، ومنى دخلنا من باب السور وجدنا «إدارة البريد البرقي»، أي: التلغراف الذي له سلك، والذي وراءها «إدارة الطرق والمواصلات»، ووراء هذين أبايب المياه لسقي أهل المدينة.

هذا كله حاصل في يد الإنسان من جهة ظاهرها، وحاصل نظيره فيها من جهة باطنها، وتفصيله كما ستراه هاك موضعاً بعضه بالتصوير الشمسي، إن طهر يد الإنسان عليها جلد فهو أشبه بسور المدينة وتحت الجلد مباشرة أعصاب الحس، أي: التي توصل ما يقع على الجلد من إحساس بمكروه ومحسوس إلى المخ، ولولا هذه الأعصاب المواصلات لم يحس الإنسان بحرق يده أو بقطعها فيصرب أو يحرق وهو لا يحس بالم، فهذا الإحساس مركّز في الدماغ وفي داخل الفقار، أي: في الجهاز العصبي، فهذه الأعصاب عليها مدار الحياة إذ لو لم تكن لهلك الناس والحيوان عن آخرهم وهم لا يشعرون، ثم وراء هذه الطبقة طبقة أخرى يشرحها علماء الطب بأيديهم مستقلة فيها أعصاب الحركة، ومعنى هذا أن أعصاب الحس حينما توصل الخثر بالضرار أو النافع وبالمؤلم أو السار من الجلد إلى المخ تأمر القوة الحاكمة في المخ بأسرع من لمح البصر أعصاب الحركة، أي: التي في الطبقة التي تحت هذه الأعصاب التي سميناها «إدارة المواصلات» كالطرق الحديدية والطيارات وأنواع السيارات، فهذه الأعصاب أي: أعصاب الحركة تقبض اليد مثلاً أو تبسطها أو نحو ذلك من الأعمال المختلفة، فإن كانت تلك الأعصاب من جهة ظاهر اليد بسطت، وبالعكس إن كانت في باطنها، فإن أمرت القوة العاقلة في المخ

أعصاب الحركة بقبض اليد مثلاً؛ هيأت أعصاب الحركة التي في جهة باطن اليد تقبضت اليد، وإن أمرتها بالسبط هيأت أعصاب الحركة التي في جهة ظاهر اليد فبسطت اليد. فلبسط أعصاب وللقبض أعصاب، والمخ هو الأمر لكل حال بما يناسبها.

إذا فهمنا هذا في أمر اليد فهمنا ما معنى الإحساس في الحيوان وما معنى الحركة وإذا عرفنا أن وراء أعصاب الحس في اليد وأعصاب الحركة الأوردة والشرابين التي تغذي الجسم بالدم فهمنا معنى قول هذا العالم الهندي: إن في السات عصارة تفعل فعل الدورة الدموية في الإنسان.

فعلخص ما يأتي في أمر اليد أن هناك سوراً يحيط باليد، ووراء السور طرق البريد بجميع أنواعه ووراء البريد طرق الحركة والأعمال بجميع أنواعها، ووراء هذه الطبقة الأنهار والترع والخلجان، وهذا الترتيب عجيب، فإن وضع الطرق البريدية والبرق «التلغراف الذي له سلك أو لا سلك له» وراء الجلد الذي سمينا سور المدينة، لأجل أن تصل الأخبار حالاً إلى المخ، ولو لم يكن هذا الوضع على هذا النظام لاختل أمر الحياة، لأن الجلد إذن لا يحس بما يتأبه من قطع أو حرق فيهلك الإنسان لعدم الإحساس، لأن الإحساس قد وضع بعيداً عن هذه الطبقة، وهذا سر عجيب وحكمة منظمة غريبة. ومعلوم أنه ما بعد العلم إلا العمل، والعلم مقدم على العمل، والعلم هنا يكون بأعصاب الحس، فوجب أن تكون أعصاب الحركة تالية لها ليكون العمل. لذلك كانت أعصاب الحركة تحت أعصاب الحس، كما نرى سلوك التلغراف في بلادنا المصرية فوق الأعمدة المصنوعة، ونرى القصب المنصوبة أسمل منها على الجسور وعليها القطرات تمر. ولا جرم أن هذه تقابل أعصاب الحركة في اليد ثم إننا نشاهد على جوانب الحصور التي عليها قضبان السكة الحديدية ترعاً جانبية تسقي الحقول. فهنا أسلاك التلغراف تحتها قطار السير في الأرض وتحتها الأنهار لسقي الأرض، وهنا كذلك سواء بسواء! فأعصاب الحس في مقابلة أسلاك التلغراف، وأعصاب الحركة تحتها في مقابلة قطار السكة الحديدية، والشرابين تحت ذلك في مقابلة الترع التي بجانب الجسر الذي عليه تجري القطرات. فجل الله الذي شرح لنا ما في أجسامنا بإظهار نظيره في الخارج وأصحتنا برب الأعمال في المدن تضارع أعماله هو في أجسامنا وأجسام حيواننا وأجسام نباتنا اللهم إني أحمدك حمداً كثيراً على نعمة العلم، وعلى نعمة الإيضاح ونعمة الفهم، إذ فسر لنا بهذه الأعمال قوله تعالى: ﴿وَلِيَّ الْأَرْضِ الْيَتِيمَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات ٢٠-٢١].

يقدم الله الآيات التي في الأرض على الآيات التي في الجسم لماذا؟ لأننا لا نفهم الآيات والعجائب التي في نفوسنا إلا بعد أن ندرس العجائب التي في الأرض كما رأيت الآن، إذ صارت طرق سكة الحديد والترع بجوانبها والتلغراف من فوقها هي عينا نفس ما في أيدينا وما في أجسامنا وما في حيواننا وما في نباتنا من الترتيب والنظام الدقيق. هذا ما أردت أن أقدمه لعلم محاضرة الأستاذ «جاجاديس بور» الهندي فهناك نصها:

قام السر «جاجاديس» فصفق له الحاضرون وبدأ بالكلام على الرابطة بين الشرق وبعضه، وقال: إن العلم لا وطن له ولا دخل للدين في البحث العلمي. وقد قوبلت هذه الكلمات بالارتياح والاستحسان، وعمل السر «جاجاديس» تجربة دلت بها على أن النبات يحس أكثر من الإنسان. فقد

أوصل شرارة كهربائية إلى بعض الأشخاص ثم أوصلها للنبات ، ولم تحدث الشرارة تأثيراً في الشخص ولكنّها على العكس أحدثت اهتزازاً في النبات ، ثم سلط بعد ذلك شرارة قوية على النبات فأمانته ، ثم امتحن النبات على أثر الحادث بجهاز يميز الحياة من عدمها ، فأثبتت أن النبات قد مات وأجرى تجربة أخرى فوضع مقداراً كبيراً من السم على النبات فحدثت به اهتزازات قتل على الماء . ثم أخذ المحاصر مقداراً من مستخرج نباتي خاص وألقاه على النبات فعادت إليه الحياة وكانت كل هذه الأعمال موضع الاهتمام من الحاضرين ، واستخدم الفانوس السحري أثناء إلقاء المحاضرة ، وقد ظل يلقبها ساعة ونصف ساعة ، وهذا تعريبها :

ليس في تاريخ الجنس الشري حوادث ذات مغزى مثل قيام المدينتين العظيمتين على ضفاف نهري النيل والكنع . وقد كان هناك اتصال فكري منذ ٢٢ قرناً مضت بين البلدين العظيمين مصر والهند عندما أرسل ملكنا العظيم « اسوكا » رساله إلى هذا القطر ، وأوصاهم أن يقدموا معارفهم وأن يتحدوا بالشعب ويرتبطوا به برابطة الإخاء . فلما خاتمتي الدعوة التي وجهتموها إليّ أحييت في نفسي ذكرى الماضي . ولقد لقيت من الوزراء دعوة الشرق الحارة ، ورأيت من الشعب ما جعلني أشعر بأنني واحد منكم ، فقبلت ما اقترحتوه عليّ وهو أن أنخذ بعض الطلبة منكم تلاميذاً لي ، لأطلعهم على الطرق الحديثة التي تهيئ اللثام عن السر العظيم الذي تكه الحياة . ومع أن العلم ليس متاعاً خاصاً بالشرق أو بالعرب وهو عام يشمل جميع الأمم والشعوب ، فإن الشرق يصلح لتقديم مساعدات كبيرة لترقية العلم بفضل عقلية ومواهب الموروثة التي تلقاها من جيل إلى جيل أما التصورات الشرقية المتقدمة التي تستطيع أن تستخلص من مجموعة الحقائق المتناقضة في الطاهر نظاماً جديداً ففي الوسع ضبطها وكبح جماحها بقوة التركيز والعادة التي حرينا عليها في حصر الفكر وهذا الضابط هو الذي يمحنا القوة التي تساعدنا على استقصاء الحقيقة بصبر لا حد له . ولما كان العالم أجمع يعتمد بعضه على بعض فقد راد ثراث الجنس الشري ونما بفضل المجرى العكري المستمر الذي يفيض عليا جيلاً بعد جيل ، ولا ريب أن الاعتراف بهذا الاعتماد المتبادل هو الذي ربط الشعوب البشرية العظيمة وقيدها معاً ضمن استمرار المدنية ودوامها .

حياة النبات والحيوان

إن الرأي المتفق عليه إجمالاً هو أن حركة الحياة الميكانيكية تختلف في الحيوان عنها في النبات اختلافاً كبيراً .

فالحيوان يحس ويتأثر بهزة كهربائية سريعة . أما النبات فيعد إجمالاً بأنه لا يحس بصibrations متوالية ، وللحيوان أنسجه نابضة لدورة الدم المغذي ، بخلاف النبات فإن المرعوم أنه لا يشتمل على أنسجة نابضة ، وأعضاء الخواص في الحيوان تلتقط رسائل الحوادث الخارجية وتنقل احتلاجاتها بواسطة الأعصاب فتحدث حركات عكسية ، أما النبات فالمرعوم أنه خلو من مثل هذه الأنسجة النابضة .

وعلى هذا فالمنطوق أن هناك مجريين للحياة بحريان جباً إلى جنب دون أن تكون لأحدهما علاقة بالآخر ، ولكن هذا الرأي خطأ في خطأ ، وكان من جراء النظريات الفاسدة وما أحدثته من أثر أن عرقل تقدم العلوم والمعارف . والعفة الحقيقية التي عرقلت سير البحث في حياة النبات هي الحقيقة

الواقعة ، وهي أن تفاعل الحياة يقع داخل الشجر المظلم الذي لا تستطيع عيوننا اختراقه والوصول إليه ، فكان لا بد لنا والحالة هذه من اختراع آلات غاية في الدقة والحساسية تستطيع الوصول إلى أصغر وحدة من وحدات الحياة لتدوين نبضها وهزاتها . وقد اخترع « الميكروسكوب » الذي يجسم الأشياء التي مرة عهداً جديداً في تقدم علم الحياة . أما جهازي المعروف باسم « كرسيكوغراف » الذي يكبر الأحجام تكبيراً هائلاً يبلغ خمسين مليون مرة فقد أحط الآن بميط اللثام عن غرائب عالم جديد ، قدأ النباتات نفسه يكشف عن أسرار حياته الخفية . وقد صنع هذا الجهاز هود ميكانيكيون تدرّبوا في معهدي . ومعلوم أن التقدم الاقتصادي في أية بلاد يتوقف على التقدم في الاكتشاف والاختراع ومن هذه الوجهة يستطيع العقل الشرقي إظهار ما فيه من قوى كامنة . وقد كانت النتائج الحديدة التي حصلنا عليها في معهدي فيما يتعلق بتأثير العقاقير الطبية في الحيوان والنباتات ذات شأن عظيم في ترقية الطب . وقد كان لمراقبات النمو التي سجلها جهازي المجهر الفائق فضل في جعل تفاعل النمو من المراتبات ، وتسمى بواسطته تحديد ناموس النمو ، ومعرفة هذا الناموس من الأمور الجوهرية للتقدم في الزراعة العملية التي يتوقف عليها إعداد المواد الغذائية للعالم .

النبات أشد إحساساً من الناس

ما كان الناس يظنون أن النباتات العادية حساسة ، أما الآن فقد عرف ذلك بالاختبار المعجيب بواسطة الجهاز الذي يسجل أدنى حركات تقلص

نزع الموت في النبات

وصعت نبتة في الكرسي الكهربائي بعد بلها قليلاً لتسهيل سير الكهرباء فيها ، وقد ظلت النبتة هادئة هنية كما نين ذلك من ثبات خط الضوء المنعكس من الجهاز المجسم ، ثم أدير مفتاح كهربائي فسمع دوي كالرعد في الجهاز ، فأحدث ذلك تقلصاً من النبتة ، واندفع خط الضوء بعنف إلى اليسار ، ولكن النبتة لم تكن قد ماتت بعد ، ثم سمعت دملة التيار الكهربائي المهلك أعقبه تقلص آخر شديد وانحرف خط الضوء مباشرة نحو إشارة الموت الذي لا رجوع بعده إلى الحياة ، وقد سقط تيار آخر على السانة ذاتها فلم تتأثر بل سكنت سكوت الموت .

دورة العصارة

إن الدورة الدموية في الحيوان يسببها دفعات الأسجة النابضة التي تتخذ في الحيوانات الدنيا شكل أنبوبة مستطيلة ، وهذه الدفعات تسير إلى اتجاه خاص بواسطة حركة دودية في النبات أيضاً ، وبها تقوم الدورة العصارية في النبات . وأعجب من ذلك ما للعقاقير من التأثير نفسه في ضربات النض في الحيوان والنات سواء . وقد بلغت دهشة الحاضرين أشدها عندما عرض السر « جاجاديس بوز » أهمهم تأثير اسم وترياقه في ضربات بعض النبات ، فإن استعمال السم جعل النض يضعف شيئاً فشيئاً ، على حين كان ضغط العصارة الذي هو بمثابة ضغط الدم في الحيوان ينخفض باطراد حتى كاد يتلاشى ، وكانت النبتة في هذه اللحظة تختلج بحيث لو مالت قليلاً شطر الموت لوقف دولاب حياتها ، ثم استعملت كمية من خلاصة نات هندي فشهد الحاضرون إذاك النضال بين الحياة والموت ، إلى أن تغلب فعل الترياق في النهاية فاستطاعت النبتة الإفلات من مخالب الموت ، وعلى هذا المنوال اكتشف

تأثير عدد كبير من النباتات الهندية وخاصياتها الطبية التي لم تكن معروفة قبلاً، وفائدة بعض هذه النبات هي أعظم جداً من أية عقاقير أخرى معروفة في عالم الطب، وقد وقع فعلاً أن استعملت خلاصة إحدى هذه النباتات في مضغ سكر قلبه كلية فعادت إليه الحياة. ولا ريب أن هذا البحث سيؤدي إلى وضع «فرما كونيا» جديدة تصاف إليها من العقاقير لتحفيف آلام الإنسانية وأوصابها.

تدرج الحياة من النبات إلى الحيوان

يمكننا أن نتبع مدارج سلم الحياة الطويل ونرى أن النبات هو أقرب إلينا كثيراً مما كنا نظن، وبذلك أنه ليس نمواً نباتياً محسوب بل إن أليافه الدقيقة كلها إحساس، وقد تبين لنا أن النبات يتأثر بالصدمات الخارجية بحركة تقلص تبدو منه، وأن جسم النبات يرتبط بعصه إلى بعض بخيوط موصلة، حتى إن الهياج الذي يحدث في أي جزء منه يسري فيه كله، وقد تبين لنا أن نسجل ضربات بعض حياة النبات ونجد أنها تقوى وتضعف بحسب درجة قوة الحياة فيه وأنها تسكن عند موت الساق، ونرى من هذه الحال وغيرها من الأحوال الكثيرة أن تفاعيل الحياة في النبات والإنسان متشابهة، وأنه بالاختبارات التي يمكن أن نجريها في النبات تبين لنا أن تحفف آلام الناس وأوجاعهم، انتهت الخطبة.

هذه هي الخطبة التي خطبها ذلك الصيف الهندي النابتة في علم الحيوان، وبه صبح ما طالما قلته في هذا التفسير كما سيأتي في سورة «المؤمنون» عند قوله تعالى: ﴿وَإِنْ هَدِيتُمْ أُمَّةً وَجَدَتْكُمْ وَأَنْتُمْ رَاضِعُونَ فَاتَّقُوا﴾ [الآية ٥٢]. وإن الناس جميعاً يساعد بعضهم بعضاً في العلم، وإن الإنسانية اليوم لا تزال طفلة جاهلة، فما العلماء في الأمم إلا كالملائكة، وما السواس في الأمم إلا كملائكة ظاهرة وكذئاب ووحوش باطناء، فهم ذئاب يلبسون لباس الملائكة، هذا هو العالم الأرضي الآن وربما يأتي زمان يصبح الناس في هذه الأرض كلهم متساوين، فهم إذن يسعدون سعادة لم يعلم بها نوع الإنسان، ولكن إياك أن تظن أن أهل الأرض مهما مالوا من الاتحاد والعلوم يصلون إلى منتهى السعادة في هذه الأرض بل ينالون سعادة نبية، ألا ترى أن أهل الأرض اليوم محبسون فيها لا يستطيعون الصعود لعالم الأفلاك وهم في هذه الأرض، ولا يقدر على الصعود في جو أرضنا إلا بطيارة لها شرائط مخصوصة، فإذا اختل شرط منها أحرقتها النار وأحرق من فيها، كما قال تعالى: ﴿يَنْفَعُ شَرَّ آتِجٍ الْإِمْسِ إِنْ أَتَقَطَعْتُمْ أَنْ تَشْقُوا مِنْ لِقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَتَقْدُوا لَا تَقْدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ [الآية ٢٣-٢٤]. وإنما لم يكن لهم سلطان على ذلك لأن الأرض اليوم تجذبنا إليها بشيء يقال له الجاذبية، وما هذه الجاذبية إلا نوع من المقامع المذكورة في أول السورة، لأن أرضنا من عالم المادة العليظة، فلها بجوهرهم نوع شبه، فعندنا مقامع يقعدنا في الأرض ويعدنا عن الجو، ومقامع يؤلنا بالجوع، وأحر يؤلنا بالعطش ثم بالشبق ثم بالعصب ثم بالطمع ثم بالخسار الخ، فعندنا الآن مقامع تعد بالعشرات كلها تؤدبنا وتفهروا على الأعمال للضر والنفع والجلب والدفع فهي كالمقامع الحديدية في جهنم، فهانحن أولاء نحس بدافع يدفعنا عن الارتفاع في الجو سميح الجاذبية، والهواء الجوي يضغط على أجسامنا بعشرات القناطير لحفظها، كما تقدم في سورة «النحل» عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ [الآية ٩٠] الخ.

نحن هنا أجسامنا غليظة لا تقدر أن تطالع الأفلاك ولا أن نسيح في المشتري أو المريخ فضلاً عن الشمس والجوزاء وما أشبه ذلك، أهل الأرض جميعاً محبسون فيها قد سعوا من أقطار السماوات المعنى لعلظ أجسامهم، لأن أرواحهم لا تزال طفلة، فإذا ارتفعت وحفت ساحوا في أقطارها وعرفوا أجبارها، إن الله حبسنا هنا وجعل حبسنا مرقباً للمحوسين، بدليل أنه جعل محل المحس دار أعمال فأتى لهم بجميع ما يحتاجون إليه في أعمالهم من أعمال الكسوة والعذاء والريشة، فهاهو ذا ذرع الأرض وشق أنهارها وزانها بكل جمال وكمال، وقال لهم: هذه أرضي فهي وإن كانت سجنناً لم أجعلها محل عقاب، بل دار تعليم فمن لم يتعلم أو لم يتهدب فأنا له بالمرصاد. وعلى ذلك تكون هذه الدنيا مهما ارتقى أصحابها لا يلغون الكمال المطلق، لأن الكمال المطلق في عوالم الخئات والحمد لله رب العالمين.

فصل: في ذكر أن كل أمة لها شريعة ونحو ذلك

قال تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا نَسِكًا﴾ أي: لكل أهل دين جعلنا شريعة تعبدوا بها ﴿مِمَّنْ نَبْغُوهُ﴾ عاملون به ﴿فَلَا يُخْرِغُكَ فِي الْأَمْرِ﴾ في أمر الدين ﴿وَأَذِغْ إِلَى رَبِّكَ﴾ إلى توحيدك ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾ طريق إلى الحق سوي ﴿وَإِنْ جَدَلْتَهُمْ﴾ وقد ظهر الحق ولزمت الحجة ﴿فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من المجادلة الباطلة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ يفصل بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة بالثواب والعقاب كما يفصل بينهم في الدنيا بالحجج والآيات ﴿فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ من أمر الدين ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ فلا يحصى عليه شيء ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ﴾ هو اللوح المحفوظ ﴿إِنْ ذَلِكَ﴾ أي: إن الإحاطة وإثباته في اللوح المحفوظ ﴿عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ لأن علمه مقتضى ذاته ﴿وَيُخَذَّرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ حجة على جواز عبادته ﴿وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ حصل لهم بالاستدلال ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ﴾ الذين ارتكبوا هذا الظلم ﴿مِنْ نُصِيرٍ﴾ يدفع الحساب عنهم ﴿وَإِذَا نُثِّلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْشَاءُ﴾ من القرآن ﴿يَهْتَئِرُ﴾ لأن القرآن يبين ما يحتاج إليه في الدين، وفيه دلائل العقائد الحقة ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ﴾ الإنكار لغيظهم ولما جمدوا عليه من المذاهب الباطلة ﴿يَكَادُونَ يَسْطَرُونَ﴾ يطشون ﴿بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ قُلْ أَفَأَنْتُمْ يَسْتَرْشِدُونَ﴾ من غيظكم على التالين وسطوتكم عليهم هو ﴿أَنَارُ وَعَذَابُ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَلْقَىٰ الصَّيْرُ﴾ النار.

لطيفة في قوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا نَسِكًا﴾

لما جاء قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ خَضْرَاءً﴾ [الحج: ٦٣] وبين به كيف تتجدد الأمم بأحوال الحروب ويصلح الناس وتنشأ شعوب أرقى مما قبلها كما ينشأ في الأرض بسبب ما هطل من المطر فيها نبات على آثار النبات الهشيم الذي كان فوق الأرض، أعقبه بتبيان بعض ذلك كأنه مثال له، فقال: هانحن أولاء أرسلنا أنبياء وخلقنا أمماً وقد طال الأمد عليها فقسست القلوب، فأردنا أن نجدد ملكنا ونحيي ما درس من درس الإصلاح الأخلاقي والعلمي، فأرسلناك وأمرناك أن تمرق الأغشية التي غشت على العيون، والأباطيل التي ربطت على القلوب والنجس التي نصبت بين الخلق وبين الحق تارة بالقول وتلاوة القرآن، وتارة بالحرب وسجال الطعان،

حتى يخرج أمة للناس وشريعته جديدة تجدد ما اندرس ونحيي ما مات من فضائلنا في حثقتنا وإصلاحنا لشؤونهم فجعلنا لك شريعة غير شرائعهم حديثة النشأة أوحىها الجهاد العلمي والحربي، كما بنيت نبات جديد أثر المطر فتحضر الأرض لما لنا من اللطف في الجليل الصغير، فكما وصلنا إلى دقات النبات وجيل الشجر مواهب ومحاسن وجليناهما للباطرين، هكذا أبدعنا شريعتك وجعلناها قائمة مقام الشرائع الدارسة والديانات الماتة لنحيي الآمال ونجدد الأمم كما تجدد النبات بعد النبات والشجر بعد الشجر، فكيف يجادلوك في أمر نحن قدرناه أو ينازعونك فيما اخترناه. إنا نحن قدرنا أن نجعل هذا العالم في ارتقاء كما تجدد ما اندرس ونحيي الموات فهكذا نحيي الأمم. إن الأمم من الأرض فلهم شأنها فإننا نحن المنزلون مطراً والموحون علماً، نحن المزجون السحب المرسلون الرسل والزارعون البت والمحددون الأمم بشرائعها، إذ لا نبات لأمة إلا بشريعتها ولا شريعة باقية ولا كتاب إلا مع رسول، فكيف يجادلوك وقد ظهر الحق وأصبح الرهان واضحاً على مقتضى سن الكون المشاهد لهم وهم لا يفقهون، فأجبههم إن جادلوك بأن الله بأعمالهم عليم، وهل يحلف وعده ويخرم سنه ويقف حركة الأمم الأرضية المستقلة لأناس لا يعقلون؟ إن الحق عالب والباطل زاهق، فلتفعلن في الدنيا وليحكمن عليكم بالعقاب في الآخرة، فإن الله يعلم ما تفعلون، وكيف لا يكون ذلك وهو يعلم ما في السماوات والأرض قد كتبه في اللوح المحفوظ؟

بديع القرآن

من تأمل في هذه الآيات عجب من أسلوب الكتاب العزيز، فبينما نحن في حرب وجدال مع أعداء الدين، إذا نحن بين الكواكب المشرقات وبدائع السماوات وأصوائها المشرقات والأنوار والظلمات ثم انتقلنا إلى الرياض النضرات والمزارع الخضر والازهار الحميلات والأثمار النضرات، ثم انتقلنا إلى فلك في البحر جاريات وبطرة سامية إلى السماوات وابتهاج بحفظها وهي سائرات فهذا معرض تجلت فيه صور جميع المواليد الثلاث والإنسان والنبات والحيوان، فالحيوان مما سخر لنا في الأرض.

ففي هذه السورة ذكرت المواليد مرتين: مرة في أولها، ومرة في أواخرها، حشاً على النظر في الموجودات، وتنبيهاً أن الحرب والقتال محمى لدرس العلوم، فطرد العدو من البلاد وحفظ الثغور وإقامة الحدود سبيل لإقامة الأمن وحفظ البلاد من الاضطراب. هنالك يتفرغ العقلاء للنظر في هذه المبدعات والتحلي بهذه المكرمات.

وإني أحمد الله عز وجل إذ جعل أول حياتي في الحقول فدرستها درساً سطحيّاً قبل أن أعرف تفسير القرآن، وعجبت من بديع الإتيان وصنع الرحمن، ولما اطلعت على العلوم الحديثة ودرست الفلسفة القديمة رأيت أن القرآن يحو محو الحكمة ودراستها، والحقول وفهمها، والخناات وعلمها، والأشجار وأنوارها، والأزهار ولقاحها، والثمرات ومنافعها، والعيون وجريانها.

فلتكن الحقول درس المسلمين، ولتكن السماوات منار المتعلمين ودرس المفكرين، والشعوس والكواكب محور تعليم المتعلمين ﴿لِيَبْلُغَ خَلْقُكُمْ أَتَمَّ مَعْلُومٍ﴾ [الصافات ٦١]، ﴿وَفِي ذَلِكَ قَلِيلٌ مِّنْ فَائِزٍ﴾ [المؤمنون ٢٦].

بهجة العلم ومسامرة في قوله تعالى:

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنْتَرَعُ عَنْكَ فِي الْأَتْرِ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾
 إن الله عز وجل جعل المناسك مختلفات، ولكنها تصبح كأنها عادات عند الأمم، ودين الإسلام هو الهادي إلى خير المناسك. إن من ينظر ديانات الأمم وعاداتها يجد اختلافاً كاختلاف الألوان واللغات والأطعمة وهكذا تذكر ما تقدم في أول سورة «طه» إذ ذكرت لك هناك قوماً من السودان عند ساحل الذهب بأفريقيا في مملكة «إشاتي» وكيف كان دينهم وعاداتهم من أشق العادات والديانات، وترقب ما يأتي في أول سورة «المرقان» عند قوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الآية: ١٠]، إذ ترى هناك قوماً على نهر «نجر» قد أسلموا وتبدلت عاداتهم بالطهارة والصلاة والعدل بعد أكل الرمم والظلم وقبيح العادات. فإله يقول: أيها الناس أنتم مختلفون في أحوالكم، وهذا الدين هو الهدى فاتبعوه. فهل لك أن أحادثك بما جاء به المستر «مسون» العالم الأمريكي الرحالة الشهير ذكره حين رجوعه من رحلة في أواسط أفريقيا، حيث قضى خمسة أعوام مقيماً بين القبائل هناك، وقد نشر بعض الأخبار عما شاهده في هذه الأقاليم، وإلى القارئ تعريب إحداها وهي خاصة بالمرأة.

الزواج

قال: مررت بقبائل عديدة من العبيد، منهم رحالة يتقلون من جهة إلى أخرى كما يفعل العربان في البادية، ومنهم مقيم في قرى صغيرة يسكن بيوتها من القش والطين. والمرأة عند جميعهم تقوم بأعمال شاقة فلما يقدم عليها رجل، حتى إنني مررت بقبيلة لا عمل للرجل فيها إلا إعداد الطعام والقيام بالأعمال البسيطة، فالمرأة هي التي تخرج إلى الصيد والقص، فتعود بالطيور والحيوانات إلى زوجها وتلقبها بين يديه ليعدها للأكل، يسما تستمر هي في العناية والتعب. أما إذا هوجمت القبيلة واعتدى عليها عدو ما فإن الرجال نهب حينذاك مع النساء للدفاع عن الوطن المشترك، فيتناول كل واحد قوسه ونباله. على أن النساء يتولين بأنفسهن القيادة. ورأيت قبيلة أخرى تعيش فيها المرأة بعكس ما ذكرت، فهي لا تعدد إساناً في نظر الرجال بل حيواناً داجناً ترسله الأرواح العالية، كما يسمون آلهتهم لخدمة الرجال، فإذا ما وضعت المرأة طفلاً يدخل الوالد عليها ويسأل من يحيط بها من النساء: ذكر أم أنثى؟ فإذا أجابوه: ذكر، هلل ورقص وتقدم من زوجته ووضع على عنقها قبلة، والقبلة في عرفهم أن يعص بأسنانه عنق زوجته، ثم يأخذها بيده ويوقفها ويخرج بها إلى الهواء الطلق، حيث يادي جيرانه من أبناء القبيلة ويطلعهم على الخبر السار مما خراً بزوجه. أما إذا أجابوه: أنثى، فإنه ينطلي وجهه بيديه، ويلبس امرأته وساعة زواجه بها، ويخرج عاضاً ولا يعود إلى مواضعها إلا بعد أن يكبر الطفل ويستطيع السير على قدميه. هذه هي العادة المرعبة عندهم ومن أظنح ما رأيت أن الأخ يتزوج بأخته. وأن الرجل الواحد كثيراً ما يتعاقد مع رجل آخر على أن يزوجه بساته جميعهن أياً كان عددهن. أما الزواج فيتم عند تلك القبيلة بالطريقة الآتية: يوجد على مقربة منهم في إحدى الغابات الكثيفة حيوان صغير نادر الوجود جداً يسمى «غوى» وهو من نوع الغزلان لا يزيد حجم جسمه على جسم الخروف الصغير، فيحب على الرجل الذي يرغب الزواج من إحدى العتيات أن يقدم لها

هدية غزالاً من تلك الغزلان، فيخرج الرجل بعد الاتفاق مع والد الفتاة ولا يعود إلى القبيلة إلا حاملاً الحيوان المطلوب. أما إذا لم يوفق إلى صيده وحمله إلى عروسه فإنه لا يعود إلى القبيلة، بل يرحل عن تلك البقعة ويبحث عن مكان آخر يعيش فيه. وإذا ساعده الحظ وعاد بعرضته فإنه يقدمها إلى الفتاة التي تصح بعد ذلك ملكاً له يفعل بها ما يشاء ويملك عليها حتى الموت والحياة. ومررت بقبيلة أخرى من عادة النساء فيها أن يترعن عنهن الشعر سواء كان من الرأس أو من الجسم، فإذا نظرت إلى امرأة منهن لا تجد على جسمها كلاً من رأسها إلى قدمها شعرة واحدة. أما الرجل فإنه يترك شعره يمسو، وكثيراً ما يلجأ إلى دهن جسمه بمركب سائي يستعمله القوم لإغناء الشعر، فتري الرجل وهو أشبه بالقروذ كثير الشعر كثيفه والمرأة هناك تمتاز عن أخواتها بكبر شفيتها وصخامتها، فالمرأة الجميلة هي التي تكون شفاتها أضخم من شعتي غيرها من نساء القبيلة، فتراها والحالة هذه تستعمل طرقاً غريبة وتستبسط الحبل لتضخم شفيتها، كما يستعمل الرجل طرقاً أخرى لإغناء شعره. ومن أغرب ما رأيت قبيلة لا يطلب فيها رجل امرأة للزواج بل المرأة هي التي تختار زوجها وتطلبه من أمه، فإذا رضيت الأم تم العقد بين الفريقين، ولا رأي للرجل في ذلك، وإذا كان لا يرضى بالمرأة التي طلبته لزوجته فإن الزواج يعقد بالرغم منه وليس عليه إلا الطاعة العمياء. ورأيت أيضاً قبيلة من العار فيها أن تكون المرأة نحيلة الجسم، كما أنه من العار فيها أن يكون الرجل ضخم الجسم، بل يجب أن تكون المرأة ضخمة والرجل نحيلاً، والمرأة النحيلة الجسم لا تجد من يرضى بها زوجة، كما أن الرجل الضخم لا يجد من يرضى به زوجاً، وفيه في خلقه شؤون.

هذه بعض ما يختلف الناس فيه من العادات والأديان، والله يقول: ﴿قُلْ إِنِّي بَرُّ عَمَّكَ فِي الْأَمْرِ وَأَذْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَغَفِيْرٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾ [الحج ١٧]. اهـ.

كيف كان مبدأ اشتغالي بالعلم

لقد ساقى لذكر هذا الموضوع تكرار الآيات القرآنية للعلوم العقلية والطبيعية، فآثرت أن أذكر لك أيها الدكي ما شافني إلى هذا وما أثر في النفس في أول حياتي لتري كيف أنعم الله عليك وساق لك العلم سهلاً شهباً حلواً جنيماً، فأقول إيضاحاً لما مررت إليه أنفاً ما يأتي:

لقد كتبت هذا الموضوع في أول كتاب «التاج المرصع» الذي نشر منذ ٢٠ سنة، فلأذكر هنا ما أذكره في النفس من تلك الأحوال فأقول:

كنت في أول أمري مجاوراً بالجامع الأزهر، ثم قامت الحوادث العراقية ودخل الإنجليز بلادنا فانقطعت ثلاث سنين عن العلم، وكنت في أثناء ذلك أراول الأعمال الزراعية بيدي مع من يزرعون، وقد اعترائني مرض طويل في المعدة لارمني، وقد كان والدي في مرض أيضاً، وفوق ذلك كله كنت أفكر في هذه الدنيا، وأقول: يا ليت شعري ألها خالق؟ وهل الأسياء كلموء؟ إني لا أصدق إلا إذا عرفت أنا بنفسني ولا أتكلم على أحد. إن هذه الطرق الحديدية تجري عليها القطارات وليست من صنع المسلمين. فيا ليت شعري ماذا يقول القرنجة الذين صنعوها؟ هل لهذا العالم إله؟ أنا لا أصدق إلا إذا عرف عقلي، إن هذا العالم ليس فيه شيء من النظام. إنه معشر، إنه مختل معتل، إنني أرى هذه البقرات وهؤلاء الرجال والنساء وهذه الحباب من الدرة توضع في الأرض، وهذا الماء الجاري فيها

وهذه المحارث التي تشق الأرض، كل ذلك غير متناسب ولا منتظم، فالمرأة واقفة والرجل كذلك، والمحراث تمتد مستطيل من الأرض إلى أعلى كأنه زاوية، والثوران رؤوسهما إلى الأمام، والرجال والنساء رؤوسهم إلى أعلى، والماء يجري على الأرض لا يرفع رأسه مثلهما. فهذه الدنيا مضطربة مرتبكة محتلة لا أرى فيها نظاماً ولا إحكاماً، وإذا فقد النظام والإحكام فلا إله خالق، إن هي إلا أحوال متغيرة وأمور مبشرة ولدها الانفاق وأظهرتها المصادقات.

فلما أحسست بهذه الخواطر رجعت إلى نفسي، وقلت: إن العلماء في الدين يقولون: إننا ننظر للعلم العلوي والسملي، فهأنا إذا نظرت ولم أجد إلا خللاً ولم أجد إلا شكاً، فلم يبق عدي أمل إلا في أمر واحد وهو أن أوجه قلبي إلى من صنعتني، فإن كان موجوداً أجابني، وهذا هو الأمر الذي أجعله نصب عيني، حينئذ شعرت عن مساعد الجد وأخذت أصوم بعض الأيام وأصلي بعض الليالي، فكنت أجد في ذلك لذة وسروراً وتوجهت إليه سائلاً بقلب محترق، ولكم قلت: يا خالق هذه الدنيا، أنا لم أخلق نفسي بل وجدتني هكذا، وإني أوجه قلبي إلى ذلك الموحود الذي خلقني، وإذا كان خالقاً لي فهو عظيم وكبير ورحيم، وإن لي جسماً وروحاً، فلتوجه الروح إليه وتسأله أن أقف على الحقيقة.

يا الله أنت خلقتني فعلمني، أوامره. ومن لي بأن أقف على هذا الوجود وسره فأكتب ما أقف عليه لمن بعدنا، حتى إذا وجد في الدنيا من احترق مؤاده لمعرفة هذه الدنيا رأى أمامه ما جرت من الأعمال وما قاسيت من الأحوال فيبهتدي ولا يجد هذا العناء. وصرت أطلب ذلك في الحقول وعلى شطوط الأنهار ولكم دعوت في الخلوات وباحيت في الصلوات في الملل وعلى شطوط الأنهار. وتارة أحضر تفسير القرآن للجلالين وأقرأ تفسير الألفاظ الذي كتب هناك، فأقول: يا رب هذه الطواهر لم أقف على سرها، أما اللفظ ففهمته فأين عجائب الدنيا. ويصير أنا كذلك إذ وقع في يدي كتاب جاء فيه حديث «لقد أنزلت عليّ الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ويل له ويل له»، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ١٦٤] الخ،، فقلت: هذا حسن، أمن هذا الباب كان دخول الأنبياء؟ فصرت أقف على شواطئ الأنهار وفي الحقول وأنظر إلى السحاب وأفكر فيه، وهذا ابتداء العجب. وتارة كنت أجلس على شاطئ نهر يسمى «أبنا الأخضر» ومعني كتاب «الجلالين» وكتاب ابن عقيل في النحو وأطالع في هذا وفي هذا، وأقول: يا سبحان الله إن القوم حولي في الحقول لا يسمعون لأب عقيل ولا لعيره فكيف أقرأ هذه الأشياء ولا شأن لها في بلاد الفلاحين؟ ولكن كان الوجدان يسوقني والفكر يشوقني وتارة أبحث على حشرات بين الأعشاب عسى أن أجد فيها ما يشم منه رائحة النظام والإحكام.

وأذكر أنني مرة عثرت على حشرة صغيرة مستطيلة الشكل قد خطت عليها خطوط بيض ناصعات وأخرى حمراء قانيات، وقد كان منظر الخطوط حميلاً بهياً وقد رسمت الخطوط بهيئة نظامية وإن لم أكن أعرف إذ ذاك شيئاً من الهندسة، فقلت: إن صانع هذا الكون قد جعل في هذه الحشرات نظاماً، فلا يبحث عن النظام وعن الإحكام فعمى أن أوفق، وتذكرت ما كنت أسمع من الأشياخ أن العلم كله أصله فارسي، لأن الأزهر إذ ذاك لم يكن كهيته اليوم، وما كنت لأظن أن أحداً في الدنيا يعرف شيئاً من هذه الكائنات، وأن الذين عرفوها قد ماتوا أيام تدهور المسلمون، مع أن المدارس في

مصر كانت راحة بتلك العلوم وأوروبا مشحونة بها، ولكن التلميذ يتبع ما يلقي إليه، اتباع الولد لأمه، والمسيحي للقسيس، والمسلم للشيخ، والولد لأبيه، والناس جميعاً محبسون فيما يعلمون بجهلون ما وراءه بل ينكرونه، ثم أخذت أطالع تفسير القرآن كل يوم ربعا، وكان الجزء يتم في ثمانية أيام، وكب أحفظ التفسير عن ظهر قلب حفظاً عقلياً ظاهرياً أن فهمه حرام كما يقال، إلا بتوقيف من الشيخ، ثم أخذت أدرس ذلك شهراً قليلاً وأنا أدعو الله، فاستجاب الدعاء ووصلت إلى الأزهر ثانياً، وزال خطر الانقطاع منه، وأتممت العلوم التي كانت فيه على وجه التقريب، ثم دخلت إلى مدرسة «دار العلوم» وكانت زاخرة بكل ما أريده، ووجدت فيها كل ما كنت أصو إليه وأنا في الحقل، وكنت أتمنى أن يكون هذا في بلادنا وأنا عنه محب، فوجدت أن العوس الإسبانية قد بحثت وفكرت، ولقد كنت أعتقد أن الدروس التي أقرؤها عبادات وأنها غير العبادات، حتى فن الرسم فكنت أرسم في الدرس وأنا معتقد أنه عبادة، لأنه مشجد للذهن مقو للعلم معلم للطعام الذي كنت أبحث عنه في الحقل فلا أجده. كل ذلك بعد ما درست القرآن في الأزهر الشريف على جلة الشيوخ الكبار، ثم صرت مدرّساً في المدارس المصرية الابتدائية والتجهرية والعالية وكذا الجامعة المصرية أيضاً في قليل من الزمن. وفي أثناء ذلك كنت أحتل من الوقت ما أقدر عليه وأزلف كتاباً، فبلغت الرسائل والكتب ما يقرب من أربعين. ونشرت بين المسلمين وذلك لأني بعهدتي الذي عاهدت الله عليه، ولم يكن في شيء من ذلك مني تكلف، بل كان الوجدان هو الذي يسوقني، وهناك تجلست في النهر أحوال تدعو إلى الشرب بين المسلمين لا محل لذكرها الآن.

وهنا ما أكتب في هذا التفسير ما يفتح به علي أقول: وإني الآن أحمد الله عز وجل إذ وصلت في التفسير إلى هذه السورة، وما كان ذلك من اليسور ولا بعرضه، ولكن الله هو الذي أعانني وهو الذي سهل ذلك لي، وإن أفصى ما أردته في هذه الحياة أن أتم هذا التفسير وأن ينشر، وعند ذلك أعتقد أنني أدبت ما أعتقد أنه واجب علي ديباً ووجداناً، وهناك هناك أشعر بإتمام المطلوب، وأن ولوعي بنشر هذه الآراء كولوعي بمعرفتها، فأما اليوم كنفي من قبل يوم أن كنت صغيراً، هتلك الاهتمام بالتعلم، وهنا الاهتمام بالنشر، وهما في النعس سواء، بل إني أجد القلب شديد الاهتمام بثنائيهما أكثر منه بأوليهما، وهما ذو أمانة في يديك أيها الدكي، وستقرأ فيما كتبه الكاتبون من الأمة الإسلامية في الشرق والغرب فاجعل نصب عينيك هداية المسلمين ﴿وَلْيَصْرُفْ إِلَهُهُ مِنْ بَصْرُهُ﴾ [الحج: ١٠].

أمة الإسلام والعلوم

هذا هو الدين الإسلامي، وهما هو القرآن يذكر المواليذ الثلاثة في سورة «الحجر» وما بعدها إلى هذه السورة نحو ست مرات، منها مرتان في «المحل»، وما بعدها إلى هنا وهذه أوروبا المسيحية، فأني لما قرأت اللغة الإنجليزية واطلعت فيها وفيما ترجم من لغات أخرى ألفت العلوم هناك زاخرة، وألفت صلاتهم ليس فيها شيء إلا ما يقرب من قولهم: ربنا اتنا حيزنا يوماً بيوم الخ، ووجدت أمة الإسلام هنا شأنها ودينها غني بالمباحث في العالم كله وهي غافلة نائمة ومن عجب أن المسلم لم يدعه إلى العلوم كلها القرآن فحسب، بل ترى أنه في صلاته يقرأ كل صباح ومساءً ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢]، والحمد هنا على التربية العامة للعالم كله ويكون الحمد على مقدار ما عرف

الإسان من النعم، ولا معرفة للنعم إلا بالعلم. وترى المسلم في ركوعه يقول مخاطباً لربه: «خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي الله رب العالمين»، فكيف يقرأ السمع والبصر والمخ والعظم والعصب وهو يجهلها؟ وربما مات المسلم وهو لا يدري ما عصبه ولا ما هي وظيفته. والأقرب من ذلك قول المسلم في السجود: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين»، فكيف يعرف أنه أحسن الخالقين وهو يجهل تشريح العين وظيفاتها السبع ورطوباتها الثلاث؟ ويجهل طبيلات الأذن وما فيها من العجائب.

أما العامة فهم مشغولون فكيف يتام الخاصة. وكيف يتام الأذكىاء؟ وكيف تكون صلاة المسلم حادثة له على علم التشريع وعلى علم وظائف الأعضاء وعلى علم الحس والمحسوس وهو لا يحس بهذا كله؟ أنا لا أقول: إن الجاهل بهذا يخرج عن الدين. كلا، فإن رحمة الله واسعة وليست تسع المسلم وحده بل تسع جميع الناس والحيوان وكل مخلوق، ولكن المقام مقام ارتقاء العقول والشعوب بقدر الإمكان يقول المسلم عند الرفع من السجود: «سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد»، وهذا هو كل العلوم، فالعالم كله ليس شيئاً سوى هذه الأربعة، فهذا حث على تعليم هذه الدنيا.

إن الدين الإسلامي دين حكمة وشرعة دين يأمر بجميع العلوم. وهأنذا أدبت ما علي من الصبح وتركت الأمر لمن بعدنا، ومنعارق الدنيا وسيقوم بهذا رجال ذوو عقول كبيرة وفؤاد وشوكة بين المسلمين وسيفلبون نظام الدنيا ويعلمونتها حكماً وعدلاً ﴿وَلَنُفَعِّلَنَّ تَاءَهُ بِقَدْرٍ جَبٍ﴾ [ص: ٨٨].

فصل: في ضرب المثل بالذباب والأصنام

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ صُرْبُ مَثَلٍ﴾ بين لكم حال مستعربة أو قصة رائقة ﴿فَأَسْتَمِعُوا لَهُ﴾ لبيان وأنتم متعكرون فيه ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ من الأصنام ﴿لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا﴾ لا يقدرون على خلقه مع صغره وضعفه ﴿وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ أي: لخلقته، وإذا كانت هذه الأصنام تعجز مع اجتماعها عن خلق أضعف المخلوقات فكيف تعد؟ وهل يعبد إلا الخالق؟ ﴿وَأَنْ يَسْتَنْبِهُمُ الدُّكَّابُ شَيْئًا﴾ من الطيب الذي كان العرب يضعونه على الأصنام أو الطعام الذي يضعونه بين يدي الأصنام فيقع الذباب عليه فيأكل منه ويسلبه ﴿لَا يَسْتَنْبِذُو دُمِيَّةً﴾ لا يستنقذوا ما يختطفه من طيبها ومن الطعام الذي بين أيديها، فهي لم تعجز عن خلق الذباب فحسب بل الذباب سطا عليها فسلب ما تجملت به، فعجزت عن دفع أضعف مخلوق ﴿يَضَعُ الظَّالِمُ وَالْمُظْلُومُ﴾ الذباب والأصنام، فالذباب طالع لما سلب من الطيب الذي على الصنم، والمطلوب هو الصنم للاستلاب منه وهو عاجز ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ إذ أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب الذي هو أضعف الخلق، ونظير هذا قول الشاعر:

فلو أنني بليت بهاشمي خذولته بنو عبد المطلب

لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فاطمروا بمن ابتلاني

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ﴾ على خلق كل ممكن ﴿عَزِيزٌ﴾ لا يغلبه شيء، أما الأصنام فإنها لا تقدر على خلق أضعف الأشياء، وهي من الذلة بحيث يغلبها أضعف المخلوقات، فلا قوة لها

إن الله قوى عزيز فلم يكن لمخلوق أن يكلمه ، وكيف يتسنى للمخلوق التكلم مع الخالق عظيم القوة ربيع الجانب إلا إذا تحلى بالفضائل وتسامى في الكمالات ، فهناك يستعد للأخذ عنه والتلقي منه كالملائكة والأنبياء ، فالأولون رسل للآخرين لأن العلم لله وهو منزه عن المادة وهو يلقيه إلى الملائكة والملائكة يوصلونه إلى الناس بإذن الله تعالى . فهذا تقرير لقدر الله وعظمته وأن الكفار عما قدره حق قدره ، لذلك قال تعالى : ﴿ اللَّهُ يَضْطَرُّبِي مِنَ الْمُخَلَّفَةِ رُسُلًا وَمِنْ أَنْفَاسٍ ﴾ ليدعوا سائر الناس إلى الحق والاستقامة والارتقاء ، وهؤلاء يقتدي بهم الناس ليخرجوا من الجهالة إلى أعلى الدرجات في العلم لا هذه الأصنام التي زعمتم أنها شافعة لهم عند الله فالأصنام حجرية والملائكة أجسام نورانية أقرب إلى الله من أكثر البشر ، وهم يعلمون الأنبياء الذين هم صموة الخلق ، وبهذه الوسيلة ينشر الدين وهناك تكون الشفاعة بعد انتهاج خطة العلم ، فأين الثريا وأين الثرى وأين الأجسام الكثيفة من الأرواح الشريفة ؟ ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا سَمِيعٌ نَصِيرٌ ﴾ يدرك سائر الأشياء ﴿ يَنْقُلُ مَا تَشَاءُ أَيْدِيهِمْ ﴾ ما قدموا ﴿ وَمَا خَفَيْتُمْ ﴾ وما حلصوا وما عملوا وما هم عاملون ﴿ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴾ في الآخرة ﴿ يَتَأْتِيهَا الْدِّينُ ﴾ ﴿ اسْمُوا ارْضَعُوا وَاتَّخِذُوا ﴾ أي : صلوا ﴿ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ﴾ وحدوه وأخلصوا له ﴿ وَانْفَعَلُوا الْخَيْرَ ﴾ صلوا الأرحام ، وتحلوا بكمال الأخلاق ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الْفُلُكُونُ ﴾ لكي تسعدوا وتنفروا بالجنة ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ ﴾ أي : من أجله أعداء دينه ممن يسطون على المؤمنين من الأمم ومن الشهوات الكامنة في النعوس والجهالة التي تحصر الدين فيما لا يؤدي إلى سعادة المؤمنين ﴿ حَتَّى جَاهِدُوهُ ﴾ أي : استفراع الطاقة فيه . قال ابن عباس : لا نحافوا في الله لومة لائم فهو حق الجهاد . وقال أكثر المفسرين : أن يكون بنية صادقة خالصة لتكون كلمة الله هي العليا ، واستدلوا بحديث الصحيحين ، « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » .

ولما كان جهاد النفس أحد الجهادين بل هو الجهاد الأكبر ، لأنه لا جهاد لعدو ممن لم يتصف بصفة الشجاعة والشهامة وهذه لا تكون إلا بأخلاق راقية ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك : « رجعا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » . ثم قال تعالى : ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ﴾ اختاركم لدينه والاشتغال بخدمته وعبادته ونصرته ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ أي : ضيق ففتح باب التوبة لمن أذنب برد المطالم للمظلومين والاستغفار ، ورخص في المصائق لهم وشرع الكفارات والديات في حقوق العباد إن الله وسع دينكم توسعة ، ﴿ بَلَّةٌ أُنِيتُمْ بِبَرْيَةِ ﴾ وإنما كان أبدا لأنه أبو سبأ صلى الله عليه وسلم ، والنبي أب لأمته لأنه أحياهم حياة روحية ﴿ هُوَ سَخَّرَ لَكُمْ الْغَنِيمَ مِنْ قَبْلُ ﴾ من قبل القرآن في أيامه ﴿ وَفِي هَذَا ﴾ القرآن لأنه جاء فيه قول إبراهيم : ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ ﴾ [البقرة ١٢٨] ، فهذه التسمية التي ذكرها من قبل جاءت في نفس القرآن بسبب تسميته قديماً ، وقوله تعالى : ﴿ يَتَكُونُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ ﴾ بأنه قد بلغكم ﴿ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ متعلق بقوله . ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ ﴾ الحج ، وما يسهما اعتراض وقد بعدم في سورة « البقرة » أن ذلك يلزم المسلمين أن يكونوا أمة أرقى الأمم أخلاقاً ومعارف وعلوماً وحكمة وعدلاً ونظاماً حتى يكونوا شهداء على الناس ، والشاهد عالم بما عد المشهود عليه مطلع على أحواله حتى يفصح عن شهادته ويقدمها .

وهذه الأمة الإسلامية قد أخذت دوراً مهماً من تلك الشهادة وسيرجع لها دورها أوفر مما كان ويقوم فيها حكماء وعلماء يدرسون الأمم ويعرفون دخالها ويكونون مصلحين لما اعوج من أخلاقها سواء دخلت تلك الأمم الإسلام أم لا، وشهادتهم عند الله يوم القيامة يسبقها العلم في الدنيا بالمشهود عليه والعلم لا بد أن يكون عن حقيقة، فنحن شهداء على الأمم والنبي شهيد علينا، ليكون شهيداً على الأمم طبعاً، والله شهيد على النبي وعلينا وعلى الأمم. فإله شهيد والي شهيد ونحن شهداء. فانظر إلى هذه الصفة المحيية وصف الله في القرآن أنه شهيد، فإله شهيد على ما يفعل جميع الناس مطلع عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أفعالي، ونحن على أفعال الأمم. هذا هو الذي يتبع من جهاد المسلمين فهم يحاهدون جهاداً علمياً وجهاداً عملياً وجهاداً خلقياً ليكونوا متخلفين بأخلاق الله، أي مرشدين للأمم ناقين للعباد ليرشدوهم إذا رأوا منهم نقصيراً كالأنبياء للأمم وكما يفعل الله مع الأنبياء.

ولقد كان المسلمون فيما مضى سبب انتشار العلوم العقلية في الأمم وهم السبب في إسقاط هيبة وسلطان رؤساء الدين على الأمم حتى أذلّوهم، فلهذا شطت المدينة، فهذا مما جاء من لوازم الشهادة لأن الشهادة عن علم. ولما علم المسلمون سابقاً أحوال الأمم في دينها أخذوا يذكرون لهم بطلان تقاليدهم فزال كثير منها، وعسى أن يكون في الأمة بعد حين أمة أعلى من معاصريها، فيكون درسهم لأحوال تلك الأمم وتقدمهم لعقائدها ونظاماتها ومعاملاتها مع بعضها بمثابة تحمل الشهادة الذي يسبق أداؤها عادة، وبهذا يسمو في تلك الأمم شرف المقاصد وجلال الأعمال.

ثم قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَفَائِزُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ لما خصكم به من أنواع العسل والشرف، فمن حق من أشرف على قوم أن يكون خيرهم، وأنتم جعلكم الله أشرف الأمم فليس من اللائق أن تكون أوروبا المسيحية هي المشرفة على العالم الإنساني، كلا بل يجب أن تكون الأمم الإسلامية في الأرض هي التي تشرف على العالم الإنساني بالحكمة والعلم والأخلاق والعناية بالأمم وتكميلها وإرشادها وإسعادها والوصاية عليها، فإن الرسول شقيق بأمته التي هو شهيد عليها، فلتكن أمته التي هي شهيدة على الناس ذات علم وشعقة على العالم الإنساني تعلمه، وتحمي الأمم المظلومة، سواء أكانت على دينها أم على غير دينها، لأن رسولنا شهيد علينا وهو بنا شقيق رحيم، فلتكن نحن شهداء على الناس ونحن لهم مصلحون معلمون مرقون مهذبون أكثر مما فعل أبائنا الأولون ولما كان ذلك قد يكون فيه ريب فيقال: كيف يكون شهداء على الناس وقد مر على المسلمين زمان ضعفت فيه شوكتهم؟ ذكر ما يزيل ذلك الشك فقال: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِآلِهَتِكُمْ﴾ وثقوا به في مجامع أموركم ﴿فَرُّ مَوَاسِكُمْ﴾ ناصركم ﴿فَبِعَمَّةِ الْغَوِيِّ وَبِعَمِّ الْعَمِيرِ﴾ فلا مثل له في الولاية والعصر بل لا مولى ولا ناصر سواء، وفي ذكر إبراهيم في هذا المقام وأنه سمانا المسلمين، وأنا نكون شهداء على الناس، تذكير بما جاء في سورة «البقرة» إذ جاء فيها: ﴿تَتَكَبَّرُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وإذا قرأت ما كتبه هناك علمت كيف كان عليه الصلاة والسلام مشغولاً بالعلوم الملكية والطبيعية، فبني ذكر إبراهيم هن شعار بذلك، فهو سمانا مسلمين وهو نفسه كان مفرماً بالعلوم الطبيعية والملكية، فإذا سرب على منواله سجدت بنا الأمم وكنا شهداء عليها. انظر في سورة «النقرة».

لطيفة في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ صُرْبًا مِّثْلَ مَا تَسْمِعُوا لَهُ﴾ الخ

ربما يطعن المسلمون أن هذا المثل للكفار وحدهم، وأن الله يقول لهم: أنتم عبدتم الأصنام والأصنام في غاية الضعف، وأحققر مخلوقاتي كالذباب سلبها طيها وطعامها، والصم لا يقدر على دفعها عنه، وعلى ذلك أنتم تعدون أضعف شيء، وليس بقادر على أن يخلق أضعف مخلوق، بل أضعف خلقي بسلبه وهو لا حراك له بل لا يحس ولا يعقل يقرأ المسلم هذه الآية ويظن أنه خرج منها لا له ولا عليه. كلا إن المسلم واقع في شرك هذه الآية مخاطب بها كما خاطب الكافر بالله، يقول الله: هذا الذباب أضعف مخلوقاتي وقد اختطف من الأصنام طيها ومأكليها وهي ضعيفة، والعاقل يفكر فيجد هذا المثل فتح باب علم الحيوان، فتح باب الحكمة. ألم تر كيف كن الذباب مسلطاً علينا كما هو مسلط على الأصنام، أليس الذباب يسلبنا بعض ما نملك كما يفعل بالأصنام؟ ألسنا نحن ضعفاء أمام هذا الذباب؟ أليس هذا الذباب إذا أحس قيا يقتر في أعيننا أو رأى رطوبة في منازلنا أو طعاماً بين أيدينا انقض على أعيننا موضع فيها بيضه فأمرخ البيض دوداً والدود يعمي العيون أو يضعفها؟ أليس الذباب ينقض على طعامنا فيضع فيه بيضه فيكون أذى للأكلين؟ وفيه مادة سمية من ذلك الذباب لأن الله خلقه من المواد القذرة التي تراكمت في المدن ليصلح الهواء. أليس ذلك داعياً لدراسة علم الذباب وعلم الحشرات وعلم الحيوان لتعرف ما فيه من المنافع والمضار لتحترس من المضار وتأخذ النافع، إن الله لم يذكر هذا المثل اعتباطاً بل ضربه لتعليم المسلمين.

إن القرآن يقرأ لنا الآن ونحن نسمعه فلسا مشركين بالله كلا، ولكننا جاهلون بمعناته والجاهل بالشيء محروم منه مبعده عنه، وأوروبا سقتنا بهذه العلوم فسلطها الله علينا فلندرس تلك العلوم.

درس من كتاب إنجليزي مترجم عن الفرنسية على الذباب

هذا هو الدرس الذي يلقيه المعلمون في العالم الغربي على تلاميذهم، وبعض المسلمين لا همون ساهون فانمون لا يعلمون أن ديباً يأمرنا بدرس هذه المواليد، من كتاب «العلوم الطبيعية» تأليف «بول بيرت»، المطبوع سنة ١٨٩٠م بشرح الأستاذ معلماً لتلاميذه صفحة ٩ من الكتاب وما بعدها، مخاطب الأستاذ تلميذاً قائلاً له: أي فرق بين الدبابة والحصان؟ فأجاب: الحصان كبير والدبابة صغيرة، فقال الأستاذ: حسن، ولكن ليس المذار على الحجم صفراً وكبراً، فقد نرى الحصان صغيراً والذباب كبيراً عند الاستعانة بالمنظير المكبر، وسلبطها على الذباب فيرى أنه أكبر من الحصان وأمثله، فأجاب تلميذاً آخر: كلا إن الدبابة لها جناحان والحصان لا جناح له؟ فقال الأستاذ: لو قطع الجناحان والدبابة حية أقليل الحصان إذن كالذبابة؟ فما الفرق؟ فقال تلميذاً آخر: كلا بل الذباب لا شعر له والحصان له شعر، فقال الأستاذ: أوأنت أنت بما تقول؟ أمسك بالدبابة وانظر إليها بهذه الرجاجة، انظر الشعر عليها فلها شعر كالحصان، فقال آخر: إن الدبابة لها ستة أرجل والحصان له أربع أرجل، فقال الأستاذ: هذه ملاحظة مهمة، ولكن أليس يجوز أن تكون الدبابة قد فقدت رجلين كما فقدت الحاحين، فأبي فرق بين بينهما وبين الحصان؟ حيث جاء دور الأستاذ فقال: اصغظوا على الدبابة، فضغظوا عليها فلم يبق إلا الحلد والأرجل والجناحان، قال لهم: فأما الحصان فإنه لو وقع البيت عليه فتهشم فإنا نجد أن الحصان فيه مواد باقية صلبه فأما الدبابة فلم نجد من هذه شيئاً فيها، وهذه المواد الصلبة هي العظام، إذن

يكون الحصان وأمثاله حيوانات ذات عظام ولها هيكل عظمي يحفظ البدن، ولها مادة ملونة وهو الدم، ذلك لأن الدبابة لم نجد فيها تلك المادة الملونة، فتكون النتيجة هكذا: إما أن تكون الحيوانات فقيرة لها هيكل عظمي، وإما أن لا تكون كذلك، فذات العظام يلاحظ أن لها دماً والتي لا عظام لها لا دم لها، ومن هذا الدرس السهل قسم جميع الحيوانات، أي: من تشريح الدبابة وتشريح الحصان، واستمر الأستاذ يلقي الدروس حتى شرح الحيوانات كلها، ولأن الحصان لك الكتاب كله في موجز من اللفظ لتري عجائب القرآن ﴿ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُعِذُّ بِهِ كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٠] من الجاهلين الذين لا استعداد عندهم ﴿ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٠] من العلماء والمفكرين

أقسام الحيوان أربعة

القسم الأول: الحيوانات العفوية وهي التي ذكرناها الآن وهذه تشمل:

(١) الإنسان. (٢) وذوات الأربع. (٣) والطيور. (٤) والزواحف. (٥) والسماك.

فهذه الخمس هي أقسام الحيوان الذي اشتمل على هيكل عظمي وفقرات ودم؛ فالإنسان والبهائم من الخيل والغال والحمير، والأنعام من الإبل والقر والغنم، والسياب كالدب والكلب، والطيور الجارحة وغير الجارحة، والزواحف كالحيات والعقارب، والسماك في البحر وهو معروف. كل هذه لها عظام ودم ولكل نوع من هذه أصناف كثيرة

القسم الثاني: الحيوانات الحلقية أي التي تتركب جسمها من حلقات مجتمعات مضمت يكون منها جسم هذا الحيوان. وهذا القسم أنواع وهي:

(١) الحشرات. (٢) والعناكب. (٣) وذوات الأرجل الكثيرة (٤) والحيوانات القشرية.

(٥) والدود.

أما الحشرات فهي ما كانت لها ستة أرجل ولها: إما جناحان كالذباب الذي هو أصل الدرس، وإما أربعة أجنحة كأبي دقيق الذي يعيش في بلادنا المصرية، ويكون منه الدود الذي يفسد شجر القطن، وهذا سلنا فطننا فلذلك يدرسه الناس الآن في مصر بعض الدراسة، وهناك حشرات أخرى لها أربعة أجنحة تسمى باللسان الإفرنجي «دراكوفلاي» وأما العناكب جمع عنكبوت فهي ما لها ثمانية أرجل ضعف ما لذوات الأربع، وأما ذوات الأرجل الكثيرة فهي ما قد تصل أرجلها إلى عشرين زوجاً من كل ناحية عشرون رجلاً، ويقال لها في بلادنا المصرية «أم أربعة وأربعين». وأما الحيوانات القشرية فهي تشمل قراض الحشب وحيواناً يسمى «كرايفش» باللسان الإفرنجي وهو مركب من حلقات مدمجة قوية، وأما الدود فهو يشمل دود الأرض والعلق وهذان رؤوسهما متصلتان بجسمهما، وليس لهما أرجل وليس جلدهما صلباً قشرياً كحلد «كرايفش».

القسم الثالث: من الحيوانات الهلامية التي جسمها أشبه بالمالودج الذي هو نوع من الأطعمة، ومن هذا حيوان يسمى القوقعة، وهذا الحيوان جسمه يكون من هذا الهلام. وقد أعطي وقاية من الحمار تقه العاديات والمهلكات وهي معدة كمنزل تسكن فيه. ومنه حيوان يسمى باللسان الإفرنجي «ميوزل» وجسمه محفوظ بين صدفتين من الحمار، فهذا القسم وهو الثالث من أقسام الحيوان لا عظم له، فليس من ذوات الفقرات، ولا حلقات له فليس من ذوات الحلقات، فهو إذن حيوان هلامي.

شكل ٥

صورة السمك النجمي

القسم الرابع : الحيوانات الشعاعية ، وهذه منها ما هو على شواطئ البحار المسمى سمك النجم ، ومنها ما هو في البحار يعيش كهيئة مستعمرات مكونة من تلك الحيوانات الصغيرة ، ومن اجتماعها تتكون أجسام صخرية وقد تكون منها جرائر ، فتري هذين النوعين يختصان بأمرين : الأول : أن لهما قعاً مركزياً يشهد في الوسط . الثاني : أن الحيوانات حول ذلك القم ترجع

إلى حلقات ضوئية تحيط بذلك القم أو المدخل ، ثم إن مشاهدة صورنها تدخل في النفس عجباً ، فإن سمك النجم تراه على هيئة بهجة ذات خمسة فروع تحيط بمركزها ، وتلك الفروع كأنها أصابع الإنسان وذلك الوسط كال كف وكل إصبع من هذه الأصابع محلى بأهداب تغطيه ، وفي أصول تلك الأهداب تشاهد بقطاً مضيئة كأنها مصابيح لامعة على طول تلك الأصابع ، وهذه صورته (شكل ٥)

وهناك أيضاً الحيوان المسمى باللسان الإفرنجي « بولبا » ، فإليك تري القم المتقدم أو المدخل ليس متسعاً كما في سمك النجم بل تراه نقطة صغيرة تحيط بها حيوانات لا حصر لها مجتمعة بهيئة ثعلب ورفات جميلات ذات شعاع جميل ، وهذه صورته (شكل ٦) .

شكل ٦
بولبا

(شكل ٧)

صورة المرجان

أما الحيوانات التي تتكون كهيئة مستعمرات وتكون في وسط البحار فهي حيوانات جسمها مكون من كتلة هلامية ليس لها أعضاء متميزة ، وتفرر رواسب حجرية تأخذ شكل نباتات ، ولذا تسمى الحيوانات النباتية ، وتسكن قاع البحار وأشكالها مختلفة ، وبعضها يستعمل في الصنائع وذلك كالمرجان والإسفنح ، فالمرجان حيوان معروف يستعمل حلياً وتفرزه حيوانات أخطبوطية تسكن فيه ، وهو يشبه شجرة عديدة الأوراق ، وهو كثير الوجود في البحر الأبيض والأحمر مثباً على الصخور وتكون الحيوانات على المرجان كارهار ، وهذا هو الذي حمل العلماء قديماً أن يفسروه نباتاً زماناً طويلاً وهذه صورته (شكل ٧) .

هذه أقسام الحيوانات التي خلقها الله وبثها في الأرض وجعلها درساً لنا ، وقد قلب لك عن الفيلسوف « اسنسر » أنها تبلغ نحو مليونين ، أعني ألفي ألف ، وهذا العدد هو المقسم على هذه الأنواع ، فمنه ذوات الهيكل العظمي وهي الحيوانات الفقرية ولها دم وهي الإنسان وذوات الأربع والطيور والرواحف والأسماك ، ومنه ذوات الحلقات وهي : الحشرات والعناكب وذوات الأرجل الكثيرة والحيوانات القشرية والدود ، ومنه الحيوان الهلامي كالقواقع التي على شواطئ البحار ، ومنه الحيوان الشعاعي الذي تری أطرافه لامعة حتى سمي سمك النجم ، فهذا محمل هذه المخلوقات

انظر كيف ذكر الله هذا المثل ونادى الناس جميعاً والمسلمون من الناس طبعاً ، فنحن من الناس وإذن هذا الداء لنا يقول الله : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ [الحج : ٧٣] يا عجباً ! هل الله يقول : استمعوا له ، إلا إذا كان المثل عجباً وفيه علم كثير ، قال الله في هذا المثل : ﴿ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ ،

وقل في القرآن: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الاعراف: ١٩٦]، فكان الله أمرنا باستماع القرآن كله وأمرنا باستماع هذا المثل على الخصوص، ثم أورد هذا المثل، نحن نسمع القرآن لنقرأ فيه علماً، وهما نحن أولاء قد سمعناه وسمعته آباؤنا فكونوا محالاً عظيمه وهي الدولة العباسية والأموية وغيرهما قديماً، وهكذا الدولة الأفغانية والفارسية حديثاً، وعسى أن يلحق بهما بقية الإسلام، ومن استماع القرآن كان علم الفقه الذي تشعبت مذاهبه، فإذا استمعنا لهذا المثل فماذا نصنع به؟ ندرس الحشرات ودرس الحشرات يستلزم دراسة الحيوان كله ودراسة الحيوان فيها سر الربوبية وعجائنها وحكمها والمواهب التي أسديت إليها وبها ارتقاء العقول وبها ارتقاء الدولة.

كل ذلك من دراسة الذباب، الذباب الذي ألف كتاب الحيوان كله على التمثيل به، والله مثل به ليقول: انظروا خلقي، فكانه لما ذكر المواليد مراراً وكررها في هذه السورة مرتين أتى هنا للمحيوان بمثال، وهو الذباب السط ذو الأرجل الستة والجناحين.

جوهرة في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْأَلُكَ الذَّبَابُ شَيْئًا﴾ [الأنعام: ٧٣] أيضاً

كيف يسأل الذباب منا ومن الأصنام طعاماً كالعمل وغيره وهو صغير؟ وكيف ترى عيناه تلك الدقائق فتحفظها؟ لأن الخطف لا يكون إلا بعد العلم وعلمها بنظرها، فهل تقدر على ذلك النظر؟ ثم إن الذبابة شديدة الحرص فمن أين أقبلنا عليها لنذهبها عنا طارت حالاً، فكيف كان ذلك مع الإنسان منا لا يرى إلا ما أمامه؟ وستأتي الإجابة على هذا السؤال قريباً هنا، وذكر الذبابة هنا وهي من نوع الحشرات مقدمة لذكر أمثالها، كالعمل الذي سيأتي ذكره قريباً، والعنكبوت الذي سيذكر بعده، فالعمل والذباب والعمل المذكورة في القرآن من الحشرات وقد عرفت، والعنكبوت نوع آخر ليس من الحشرات بل هو مستقل، ولذلك ذكر بعد ذكرها مستقلاً.

أما بقية الحيوان فأكثرها مذكور في القرآن [جمالاً، وما لم يذكر فهو في قوله تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٨]. ثم أمرنا باقتضاء آثار العلماء لنعلم الأشياء فقال: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]، وقال: ﴿وَقَرْنَ كُلُّنَا عَلَى عِلْمٍ﴾ [يوسف: ٧٦].

روضات الجنات ومناهج الحكمة في قوله تعالى أيضاً:

﴿وَإِنْ يَسْأَلُكَ الذَّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيقْهُ مِنْهُ ضَعْفُ الطَّلِبِ وَالْمَطْلُوبِ﴾

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٦﴾

اللهم أنت المأمود على نعمة العلم والحكمة التي عشتهاها وتمتعنا بها في هذه الأرض إذ هي رياض غناء لأولي الألباب، أينما أدركنا العين ووجهها وجوهنا نرى إحكاماً وهندسة وبهجة وجمالاً. اللهم أنت أقول هذا تقليداً ولا تزويفاً، ولكني أقول الآن والمواد معمم بالبهجة والحكمة. يرى أكثر الناس الجمال في الورد والزهر والثمر وأنواع الحقائق الغناء ولا يتعدى نظرهم الجمال الظاهري، وهما نحن أولاء نراه في كل مكان، ﴿فَأَيُّمَا تَنْوَرُوا نُورًا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ بِتِ اللَّهِ وَسِعَ غَيْبٌ﴾ [البقرة: ١١٥]، نراه في المواضع التي يأنف الإنسان أن ينظر إليها وفي الذباب والحشرات الطائرات تلك الحشرات التي خلقتها لتطهير الأرض من الرطوبات وأنواع العفونات حتى لا يعم الطاعون والوباء والأمراض الفتالة

فخلقت تلك الحشرات وجعلتها مطعمة للجنّ معدة للمرض ، إذ تستحيل تلك المواد العفنة إلى أحسامها الحية فيقلب الضرر نفعاً والموت حياة ، ولكن جاء في الحديث : « كل أم يتبعها ولدها » ، فهذه العفونات والرطوبات مع أنها استخالت إلى أجسام تلك الحشرات حفظت ما كانت عليه من الأصرار إذ لا معطل في الوجود ، فتحول ضررها العام ووبائها في تلك الحشرات إلى ما فطرت عليه تلك الحشرات من أنها تنقل المرض من زيد إلى عمرو ، فتعصي الأبصار وتورث الوباء والطاعون وأنواع الأمراض المختلفة الأخرى . ذلك شأن الحشرات كالذباب المذكور في الآية ، فهي نعمة تدفع الأذى ولكنها تكون رسلاً بين المريض والصحيح وسفراء بين الأحياء ، فتقلل الأمراض وتعطي العدوى وتعممها ، هذه وظيفة الحشرات فإذا كانت هي مخلوقات من القادورات متغذية بها عاكسة عليها فهي صالحة لحفظ خواصها وهي الإهلاك والإبادة ، والشئ من معدنه لا يئرب ، وهي من عناصر اختصت بالإهلاك وإحداث المرض فهي تكون قيمة على ما خلقت منه قائمة بشأنه مساعدة لإبادة الأحياء فوق هذه الأرض ، ونشارك الحيات ونحوها الحشرات في أنها مخلوقة من القادورات والرطوبات ، فهي تكون سامة إذا كانت أمكنتها قدرة ضارة ، وتكون غير سامة إذا كانت أمكنتها التي تعيش فيها غير قدرة ولا رطوبة فيها ، وهذا عجب فإنها إن تعدت بأصول بطيئة رال منها السم ، وإن تغذت بأغذية فذرة متنة تضر بالصحة كان في جسمها السم وأضررت بالناس . إذن ليست كل حبة سامة . فالسم نتيجة الأغذية ، إذن الأعذية هي التي تشع النتائج التي تصير والتي تمنع ، فلما كان الذباب كله صاراً كان سببه أن عداه كله من العفونات والرطوبات كالحيات السامة لا غير .

بيان أوصاف الذباب والحشرات

وكيف كثرت وكيف سلط الله عليها مهلكاتها

الحشرات كلها لها ستة أرجل وأجنحة وأنتونتان ممتدتان عند رأسها بها تتنهم مع غيرها ، ولكل من هذه الحشرات رأس ووطن وصندوق ، وهي تبيض كما يبيض الطير ، ولكن الفرق بينهما أمور منها : (١) أن الطير تحصن بيضها وتعتني بأطعمائها . أما هذه الحشرات ومنها الذباب الذي نحن بصدد الكلام عليه منه ما يعتني ببيضه كالطيور وذلك كالتحل والسم ، ومنها ما لا يعتني ببيضه بل يتركه ولا يعرف أبين تفقس ذريته كالذباب والحراد . فهذان النوعان وأمثالهما يتركان بيضهما ولا يلزمان بحفظه بل تقوم بحفظه العناية الإلهية في البر والبحر .

(٢) ومن الفرق بين الطيور والحشرات أن الطيور يخرج جينها من البيضة مباشرة تام الخلقة والأعضاء ، مثل ما يرى في الدجاج والحمام والعصافير ، فهذه تخرج ذريتها من البيضة تامة كما كانت آباؤها

أما الحشرات كالزناير والذباب والحمل والعل فهي على غير هذا النمط . وذلك أنها تخرج من البيض أشبه بدود صغير جداً ، وهذا الدود يتنحى من حله مرات متعددة ويكون ذا أطوار في حلقه ، ويأكل أكلاً بشراهة ، وينتهي ذلك بأن ينسج على نفسه نسجاً حريراً قليلاً كأكثر الحشرات أو كثيراً كدود القز ، وتام تلك الدودة مدة ثم تحترق تلك الكرة التي نسجت على نفسها وتخرج حشرة تامة كامها . هذه هي الحيوانات وهذه درجاتها في خلق ذريتها .

ادخار الحشرات وعلم ادخارها

وهناك تخرج الدرية في الجو ومنها ذرية الذباب ، فتأكل من هذه المائدة التي بصها الله لها وهي المواد الرطبة كما قدمنا والعفونات في كل مكان . فالرزق لها موفر والغذاء حاضر لا يكلفها نصيباً ولا مشقة . وليس للذباب عناية بخزن أوراقها ولا تحمل مؤنة لها ولا تفعل ما يفعله النحل والنمل ، فهذان فطرهما الله على حب الادخار كالإنسان . ذلك أن الذبابة والجرادة والناموسة وأمثالها لا تعيش للعام المقبل فلم يضع الله في فطرتها الادخار . أما النحل والنمل والناموس فإنها تعيش للعام المقبل ، فإنها إن سلمت من المهلكات لها الآكلات لأجسامها لم تسلم من برد الشتاء المهلك لأجسامها المريح لأهل الأرض من إيدائها وحملها الأمراض وتوزيعها على الناس ومساعدتها على إهلاك الأحياء على هذه الأرض . ثم إن الذباب والجراد والناموس وأمثالها قد امتلأت الأرض بأرزاقها فلا حاجة للادخار . فهذان سببان من أسباب عدم ادخار الذباب وأمثاله للقتل .

تباركت يا الله . إنك لم تعط إلا بقدر . أعطيت النمل غريزة الادخار ولم تعطها الذباب . فالإعطاء بحكمة والمنع بحكمة ، ولكنك ملأت بهذه الحشرات البر والبحر والسهل والجبل ﴿ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [يوسف: ١٠٠] .

العنكبوت والطير والنبات الحيواني

تباركت يا الله . أكثرت من الذباب وأمثاله من الحشرات وجعلته ملطفاً للرطوبات مقلداً لها ، ثم إنك لم تدره بفسد في الأرض بما بقي في طعمه مما استمد من غذائه ، بل خلقت الطيور وأنواع العنكبوت والنبات الحيواني ، وأمرتهم أن يتعذبن من هذه الحشرات الطائرات تخفيفاً للمرض وتقليلاً للألم . عجباً يا الله خلقت العنكبوت كما سيأتي شرحه قريباً عند قوله تعالى ﴿ وَخَلَقْ كُلُّ شَيْءٍ قَدْرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [البور: ٦٢] في سورة « العرقان » ، وأمرتها أن تنصب خيامها وتنسج نسيجها ، وقلت لها : أيتها العنكبوت اصطادي من الذباب ما تشائين وكلية في بيوتك ، إنك ذات صناعة ، والصناعة لا صناعة له ولا حيلة فكلية هنيئاً مريئاً ، ولقد خلقت أيضاً النبات الحيواني المتقدم شرحه ورسم صورته المتعددة العجيبة في سورة « الرعد » عند قوله تعالى ﴿ يُسْقَى بِمَاءٍ وَجَدٍ وَيُقْبَلُ بَقْعَتُهَا عَلَى بَقْعٍ فِي الْأَحْكَالِ ﴾ [الرعد: ١] ، فهناك أنواع من النبات مرسومة مشروحة مبين في شرحها أنها لا تخلق إلا في المستقعات والبرك والأماكن القادرة ، وقد جعلت مهياة لصيد الذباب ، ذلك الذباب الطائر القوي الذي أعطى الله كل واحد من أربعة آلاف عين صغيرة ، كل عين منها مستقلة ، بحيث لو نظره الإنسان بالمطار المعظم لراها كهيئة عيون الغربال كثيرة تلعب هذه الآلاف ، فالعين الواحدة مقسمة عيوناً على هذا النمط .

فهذه الحشرة مع قوتها وعيونها وأجنحتها بصطادها العنكبوت التي لا أجنحة لها ، والنبات الصياد الذي لا حول له ولا قوة ، وإنما أمد الله بالعمل في داخله وفتح فيه موافداً أشبه بالمقاصير والقصور ، وجعلها مسواة مهندمة مصقولة تنزلق الأرجل إذا لامستها ، وفيها من الداخل مواد سامة حتى إذا جاءت الذبابة وقد رأت ظواهر النبات جميلة الأشكال حسنة بهية ذات رائحة حميلة تقدمت إليها ودخلت في دهاليزها لتشرب عسلها الذي رأت منه بعضه على أبواب تلك العجرات ، فلا تمشي

بعض خطوات حتى تنزل أرجلها وتغمس في سائل يغمر جسمها، فيقتنصها النبات ويهشمها ويهضمها بمادة الهاضمة التي وجدوها فيه تشبه المادة الهاضمة في معدة الإنسان .

فيا عجيباً . بدأت ثابت في مكانه بصطاد ذهاباً سمحاً بصيراً طائراً في الجو، وعنكوت لا جناح له حمل طعامه من الدباب الطائر رحمة بالبلاد والعباد . هذه قصة الذباب المذكور في الآية إذ يقول الله تعالى : ﴿إِنَّ الدِّيبَ نَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يُخْلِقُوا دُبَابًا وَلَوْ أَحْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الدُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾ [الحج ٧٢] أما الطالب فهو الذباب، وأما ضعفه فهو مع ما أعطي من الأعين والقوة والأجنحة ووفرة الرزق في الدنيا ورغد العيش قد النقلة الطير وأكله العنكوت التي بينها أوهن البيوت . قالعنكوت ذات الثمانية الأرجل أكلت الذباب ذا الستة الأرجل والأجنحة ، فهو أخف حركة من العنكوت ، ومع ذلك صار طعاماً لها . وهكذا النبات الحيواني الذي جعله الله خاصاً بأكل الحشرات لتطيف الأرض من الدباب وأمثاله ، الذباب ضعيف لأن الذي يته أوهن البيوت اصطاده والنبات الذي لا قوة له اصطاده ، وأي ضعف بعد ذلك ؟ فهذا الذباب مع هذا الضعف كله غلب الأصنام فأكل ما عليها من الطيب وذلك بعدة بصره وبفؤده . فإله يقول : من ذا يقدر أن يخلق هذا الذباب الضعيف ؟ ومن ذا الذي يقدر أن يحكم النظام فيجعل تلك الحشرات محبوبة بقدر بحيث تكون لغاية وهي تقليل الرطوبات ، ثم هو يصير طعاماً لغيره ، ويكون بيضه بقدر وقد أعطي عريضة هو وأمثاله كالناموس والحراد أنه لا يضع البيض إلا في مكان يصلح لأن تعيش فيه ذريته متى فقت ، فهو وإن لم يرب الدرية قد حرص عليها قبل وجودها فوضع البيض في الأماكن التي منها تغتذي بعد فقسها ، فمن هذا الذي يقدر أن يعلم هذا كله ؟ ويخلق هذه الخلائق ويعطيها آلاف العيون التي لا تدركها الأبصار وهي تدرك ما دق من المواد الصغرة ؟ فهل تخلقها هذه الأصنام التي لا سمع لها ولا بصر ولا أجنحة ولا حياة ؟ .

هذه يا الله عجائب الذباب الذي خلقت وحرفته في الأرض ﴿لَيَبْهَتَكُ مِنْ هَٰذَا﴾ بالأمراض منه ﴿عَنْ نَبِيٍّ وَيَخَيُّ﴾ بالعلم والمعرفة والدرس ﴿مَنْ حَتَّى عَنْ نَبِيٍّ﴾ [الأنعام ١٢] فالأول بتقصيره والثاني بشعيره وجده ، والله هو السميع العليم .

خلقت يا الله هذا الذباب منذ خلقت الدنيا وأعطيته هذه القوة وزوقته بالأجنحة والأعين ولكن أكثر أهل الأرض ما كانوا يعلمون ، وإنما يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن العلوم والحكمة غافلون . ذلك أرسلت لهم أنبياء فعلموهم ، وقالوا لهم : إلهكم إله واحد فانظروا في عجائب الخلق في البر والبحر ، فسمع ذلك أقوام وصل آخرون ، ويتوالي الزمان صل أكثرهم فمادام يعمل الكهنة ورجال الدين ؟ نصوا لهم الأصنام والمعابد وشرحوا لهم أوصاف تلك المعبودات وأعظموها لأنها أقرب لعقولهم وأدنى من مساوئهم ولم يقدر أكثر الناس على فهم هذه العجائب التي ذكرناها في خلق الله ، فترى الأصنام شاخصة في كل مكان في مصر في العراق في الهند في الصين . وسترى وصف آلهة الصين في أول سورة «العرافان» وأنهم وضعوها فوق الجبال الشاهقة المرتفعة فوق سطح البحر ٥٠٠ درجة ، والدرجات التي توصل إليها عددها ٧٠٠٠ قدم والذاهب إليها يحجها يجد نصيباً وتعباً ، فيحمله قوم إلى المعبد فوق الجبل ، ذلك فعل الناس من قديم الزمان .

إن كهانهم لما رأوا قصور عقولهم مثلوا لهم القدرة الإلهية والدوام والشدات والحكمة والرفعة والعلو بأصنام هائلة صخرية ثابتة مصنوعة صعباً متقناً مرتفعة فوق الجبال، يراها الابن كما يراها الأب جيلاً بعد جيل وقرباً بعد قرن، فيتحدث بها الأب ويلقي أحاديثه للابن لأنها ثابتة موطدة فوق الجبل، كما أن الله العلي ثابت لا يموت رفيع علي عظيم حكيم.

فهذه الأصنام وضعها الناس قديماً لتكون مثلاً للجلال الله وعظمته، أو مثلاً للنجوم الزاهرات كزحل والمشتري التي كانوا يعتبرونها آلهة عند كثير من الأمم وهي الكواكب السيارة التي تديرها الملائكة، والملائكة عباد الله المكرمون. هذه عبادة المتقدمين. هذه يا الله عبادة الأمم القديمة، وديننا لم يقل إن قوماً يعبدون الأصنام ولم يرسل لهم نبي قبل الإسلام يدخلون النار. كلا. بل هم يحاسبون على حسب اعتقادهم ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ٨].

هذه هي الأصنام وهذا سبب عاداتها، وهذا هو الدباب، وهذا المتقدم عند الكلام عليه سبب ضعفه ومع ضعفه غلب الأصنام وسرق ما عليها. إذن تكن الأمم الحاضرة أطول باعاً وأرقى همة من الأمم السابقة. سبحانه الله فلتكن عبادة الأمم الحاضرة في الشرق والغرب طالق الدباب المبدع العجيب الصنع الحكيم الفعل فلتسج عجز السابقون عن فهم هذا الوجود وجهلوا بدائع الإتيان في أصغر المخلوقات كالذباب لن يقصر باع الأمم الحاضرة عن معرفة عجائب الحكمة، فليرتقوا في العلم وليدخلوا حطائر الحكمة وليدرسوا كل شيء ومنه الحشرات والدباب الذي غلب الأصنام.

إن الأمم في مستقبل الزمان حين يطلع فجر الحكمة وتشرق شمس العلم في الأرض لن يقدروا أن يعبدوا الأصنام، بل هم يدرسون ما هو أعجب من الأصنام وذلك هو هذه الدنيا والمواليذ الثلاثة التي رمز لها هنا بالدباب. إن هذه الحشرات وأمثالها لها شأن عظيم في العالم، لذلك خصها الله بالذكر ولم يقتصر على أنه قال: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١] وقوله: ﴿وَقُلِ الْآرْضُ هِيَ الْإِنْتَبَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الذاريات: ٢٠]. كلا. بل قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: ٢٦] راداً على المشركين إذ لم يعجبهم ذكر الدباب وذكر العنكبوت في القرآن. إن الله مهد بالإسلام للأمم دراسة العلوم، وأشار إلى أن العقول اليوم ستفقه هذا الوجود وتستدل معرفة الصانع في الحيوان والحشرات بالأصنام والشيوخ والمقابر ومن يعيش يره، والسلام

اعتراض على المؤلف في مسألة أعين الدباب التي تعد بالآلاف

وذكر ما دار بينه وبين مدرسي المعارف

هاهنا لما وصلت إلى هذا المقام واطلع عليه بعض العصلاء قال: لقد ظهر هنا عجائب الدباب والعنكبوت، وأن الثاني يصطاد الأول الذي هو ضعيف، وأن الطيور والعنكبوت تطارد الدباب، وأن الأصحف طعمة للأقوي، وأن العيش الرغد للدباب ليس دالاً على رفعة القدر، بل عيشة الصب عند العنكبوت أكسبه شرفاً وجاهاً وهاهنا سؤالان أبديهما: أولهما: إذا كانت العنكبوت نافعة بأكل الحشرات وكذلك الطيور إذن يجب المحافظة عليهما في الحقول والحدائق فقلت: نعم، قال العلماء في عصرنا الحاضر: يجب على صاحب البستان وعلى الفلاح أن يحافظا على العنكبوت لأنها تأكل آلافاً من الحشرات فهي نعمة على الملاح. وعلى الطير كذلك. ولقد تقدم هذا الثاني في سورة يوسف،

وهناك صور الطيور الممنوع صيدها بمصر ، وهناك في سورة « طه » طيور أخرى وجدوها نافعة للزرع وحب حفظها . فقال : هذا عجب أن تكون العنكبوت مما تحب المحافظة عليها كأن الله سمعها في القرآن مشيراً للمحافظة عليها . قلت : إن هذه الحقائق غير منتشرة اليوم في بلاد الشرق انتشاراً تاماً ، فقال : كيف لا تكون منتشرة وهذه المعارف تدرس لصغار الطلبة . قلت له : ولكنها تدرس بعير تشويق ، وإنما يقرأ الأساتذة الدروس في أمثال هذا في التعليم الابتدائي والثانوي لمجرد المطالعة اللفظية والإعراب وتحليل الحمل وصرفها ، ويصدون التلاميذ عن معانيها لعلمهم أنهم لا يمتحنون فيها .

وبما كان يؤلني أنني وجدت رؤساء المدارس بمصر أيام اشتغالي بالتعليم فيها لا يأبهون لمثل هذه الأمور ، وقد كنت يوماً في بهو مدرسة « دار العلوم » وأنا واقف أمام دوحة صغيرة فيها سبيح عنكبوت ، وذلك السبيح واضح ، فجاء حين ذلك ناظر المدرسة فرأى مني التفاتاً إلى ذلك السبيح وهو بيت المكوت ، فقال : وماذا أعجبك منه قلت : إن شكله محفوظ على حاله والأولى بقاؤه لينظر إليه التلاميذ فيعرفوا شكله للدراسة وتوجيه النظر . فقال : هذا أمر لا قيمة له ولولا أنه بعيد عن الأنظار لأزنته ، وما فائدة هذا ، وأي علم فيه أو حكمة ؟ هذا أمر لا قيمة له . فعجبت كل العجب وعرفت ما اشهر عن أهل أوروبا أنهم إذا احتلوا أمة من أمم الشرق شرعوا يمتنون النفوس المتعلمة فيلقون العلم إليهم فشوراً ولا يحييونهم فيه خيفة أن تنعث النفوس إلى الحكمة فيفلتوا من أيديهم

اللهم إني أحمدك ، إنك ألهمتني أن أؤلف هذا التفسير حتى يكون نموذجاً تقرؤه الأمم الإسلامية التي حكم عليها بالاستعمار فلا تحرم مما يحسها في العلم على الوجه الصحيح ، فيكون ذلك سبباً لرقبهم واستقلالهم ، ويقرؤه الدين هم مستقلون في بلادهم فيزيدهم شوقاً إلى العلم والحكمة ويجدون موافقاً لما يدرسون من علوم هذه الدنيا التي هي علوم القرآن الذي هو كلام الله ، والعالم فعله والفعل والقول متلازمان . فقال صاحبي : هذا هو السؤال الأول قد استوفياه . السؤال الثاني إنك قلت : إن الذبابة لها أربعة آلاف عين ، فهل هذا القول نقله العقول ؟ اللهم لا ، ومن ذا الذي يظن أن للذبابة ثلاثة عيون فضلاً عن ١٠ فضلاً عن الألف بل الآلاف ؟ إن هذا خارج عن العقول والمطلق ، فأبي منطق هذا وأي عقل يقله ؟ والله إن كتاب « ألف ليلة وليلة » وكتب الخرافات لم تجرؤ أن تقول مثل هذا القول ، بل كتب الخرافات لأصحابها عذر فيها ، فإن الناس لعلمهم أن صاحبها وضعها على سبيل الرواية لا يزدرون كلامه ، أما هنا فإن جملة مثل هذه يسمعها القارئ لهذا التفسير فيصرف قلبه ويقول : يظهر أن هذا المؤلف ينقل الكلام بلا علم ولا هدى ولا كتاب مسير ، فما هو إلا أن يقرأ كتاباً إفرنجياً مثلاً فيعتقد أنه كثريل من حكيم حميد ، والإفrench فيهم المخرفون كغيرهم . فإد ، قلت لنا : إن الذبابة لها أربعة آلاف عين ، فمعناه أننا قوم لا عقول لنا . فقلت : أتم كلامك قال : نعم . قلت : أذكرك بما مضى في هذا التفسير وأن قطرة الماء فيها مئات الألوف من الحشرات وكل حشرة لها عينان وسمع ، فكيف وسعت هذا كله ؟ وأذكرك أيضاً بأن قطرة الماء تحتوي على ذرات بحيث تعد بعدد ٥ وعلى يمينه ١٨ صفراً .

وأذكرك بأن كل جسم من الأجسام فيه مأم ، وهذه المسام يسها فتحات عظيمة جداً بالنسبة للذرات المتلاصقة ، فهل تستبعد أن يكون للذبابة أربعة آلاف عيني ، وماذا تقول إذا أخبرت أن هناك

حشرة تعيش على العليق كبيرة الحجم تكون عيناها مشتملة على عيون صغيرة تبلغ ٢٧ ألف عين. فقال: هذا كله زيادة في الاستغراب وأن ما ذكرته لا يفيد إلا إمكان الحصول، وفرق بين الممكن حصوله وبين الموجود الحاصل فعلاً. فقلت: هل لك أن أقص عليك قصصاً يناسب حديثي معك الآن، ومنه يتضح المقام ويصير العائب عما الآن كالعيان. قال: حياً وكرامة. فقلت:

محاورات بين المؤلف وبين بعض المدرسين

بوزارة المعارف أيام الامتحان

لقد كنت يوماً جالساً مع بعض الرفاق بعد العصر أمام الامتحان بقصر درب الحماميز وذلك كان في امتحان آخر السنة لإعطاء التلاميذ الشهادة الابتدائية والثانوية كالمعتاد كل سنة فقال لي قائل منهم وذلك في سنة ١٩١٥ تقريباً: انظر إلى هذا الغصن وأوراقه الندية الممقة الحسنة الشكل. إن بعض الإخوان يقول إن نظامه أجمل من نظام النمل الفارسي لحسن الإتقان. أقول: ولقد كنت قبل ذلك ألت كتاباً وكتب في بعضها أن عين النملة مركبة من مائتي عين لأني كنت رأيتها في كتاب صغير من الكتب الإنجليزية التي يدرسها التلاميذ في المدارس الثانوية. ولقد كان هو وبعض الإخوان اطلعوا عليه فأرسلوا هذا ليحدثني هذا الحديث. حتى أذكر ذلك فيكون سبباً في الأخذ والرد والقدح فيما أقول كما هي العادة في كل الأمم في أمثال هذا الشأن. فلما قال ذلك أجبته: كلا يا صاح فقال: وما البرهان؟ فقلت: أولاً: إن الحيوان أرقى من السات، ثانياً: إن عين النملة مركبة من مائتي عين. فقال: أيها الإخوان من منكم يعرف أن عين النملة مركبة من مائتي عين؟ فقاتلوا جميعاً: كلا لا نعرف ذلك. فقلت: أنا قرأتها في كتاب إنجليزي. فقال: يا فلان يا فلان هل قرأتها وأنت في إنكلترا. فقال: كلا ثم كلا، وهذا غير معقول، وصارت هذه حديث القوم في ناديتهم وسموهم وطاروا بها مرحاً يتعنون بها ويفخرون ويمرحون إذ أطهروا خطأ في بعض هذه الكتب. فقلت لهم: يقول الله تعالى: ﴿فَسْئَلُوا أَقْسَلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿الزُّبُرُ﴾ |الحل: ٤٣-٤٤| فتوجهت إلى أكبر مدرس في مدرسة الزراعة بحلول، فأحضر عين النملة ووضعها تحت المنظار ورأيت بعيني رأسي تلك العين عبارة عن أعين أشبه بأعين العربال أقل عدد لها متاعين، ثم قرأ أمامي ما كتبه علماء النمسا والألمان في القرن العشرين وأنها حللوا كل عين تحليلاً تاماً وشرحوها فوجدوها عيوباً مستتمة تامة الاستقلال. إذن تكون النملة لها ٤٠٠ عين على الأقل، فلما تم ذلك ألتته في رسالة اسمها «رسالة عين النملة» وستقرأها في سورة «الحل» مع قصتها المذكورة بهيئة أدبية، وترى هناك شرحاً لها وإلياً، ونشرت هذه الرسالة في الجرائد وقرئت أمام محفل المدرسين فسكنوا للحقيقة أجمعين. وأذكر أن أرفعهم مقاماً وعلماً. وقد تعلم في ألمانيا. قد كان خاطبني قبل ذلك منكر هذا الرأي، فقلت له. هو في الكتب الألمانية والنمساوية والإنجليزية؟ فقال: كذب الأوروبيون، فقلت: هلم معي إلى «حلوان» فإن مدرس العلم مستعد لمقابلتنا هناك، وهو يريك عين النملة، فهناك سكنت واعتذر، وبعد ذلك ألفت الرسالة وقرأها واحد منهم عليهم أجمعين كما تقدم.

فقال صاحبي: هذا عجب ولكنني أريد أن أعرف في أي كتاب رأيت أن عين الذبابة مركبة من أربعة آلاف عين؟ فقلت: هي تقرأ الآن في مدارس الشرق والغرب لا جدال فيها، وهي الآن تدرس في

مدارسنا في الكتب المشورة بين أيدي تلاميذ المدارس باللغة الإنكليزية في كتاب الإنشاء . فقال : يا عمياً كل العجب وكيف يعرفها التلاميذ ويجهلها المدرسون ؟ . فقلت : إن المدرسين صرفت أبصارهم عن أمثال هذا ، فهي في الكتاب أمامهم ولكنهم يحقرون النظر إليها والتفكير فيها . ألم تر أن المسلمين يقرؤون صاح مساء ﴿ قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [يونس : ١٠١] وهكذا ، حتى إن شيوخ الصوفية قد أمروا تلاميذهم بقراءة آيات دالة على أمثال هذا الطر مثل قوله تعالى : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ السَّمَلِكِ ﴾ [آل عمران : ٢٦] الخ ، وبحو : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ [آل عمران : ١٨] ، ومثل قوله : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ [البقرة : ١٦٤] الخ

هم يأمرؤن تلاميذهم بذلك ومع ذلك لا هم ولا تلاميذهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض . فقرأة الكتاب وحفظه غير حب العلم وعشقه . ألم تر إلى ما تقدم في قول الشيخ الديب : ليس المدار على أن ترى الجمال وإنما المدار على أن قوتك الإدراكية تذوق الجمال . فالنظر للجمال شيء ، وذوق الجمال شيء آخر ، فكثير من أمم الشرق اليوم حجوا عن إدراك الجمال ، أي : ذوقه ، وذلك لأسباب طارئة وعوارض حاجبة . قال تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمِعْ أَنْ يَسْمِعَكَ رَبُّكَ وَأَلْقِ السَّمْعَ فِى الْآذَانِ فَيَسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ [الأنعام : ١٠٥] ، فهذا حجاب منور مدول على هذه العقول ، وهي متى أزيلت حجبتها المسدولة عليها أدركت الجمال وارتقت إلى حال الكمال . فقال : إذن كأنك تقول إن هذه الآية وهي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ إِلَهَ الْدِينِ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ﴾ فإن يَسْمِعُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْمِعُوهُ مِمَّا ضَعُفَ الْغَلْبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴾ [الحج : ٧٣] تدخل فيها هذه المعاني كلها ، وأن الله أنزلها ليوقف الأمم لقراءة الذباب والحشرات وكل حيوان ونبات . فقلت : نعم ، أنا أقول ذلك والله عز وجل لما أنزل الآية أراد هذه المعاني وأراد معاني لم نصل نحن إليها الآن ، وهذا فتح باب لرقى الأمم التي تقرأ هذا الكتاب المقدس ، لأنهم متى علموا أن عناية الله بذكر هذه الحشرة موجهة لهم هم أخذوا يتنافسون ويجدون في العلوم والحكمة ويستلذون بقراءتها ويفرحون بدراستها ، وأن الأمم التي حولنا في الشرق والغرب جميعاً يقولون : إن الرجل لا يكون رجلاً نافعاً لأمته فاضلاً إلا إذا درس هذه العوالم وأشرب قلبه حب حكمتها وأدرك بدائعها فهالك يسمو بفكره إلى النظام العام في العالم ويرقى أمته ، لأن عقله قد أشرب النظام والجمال فصار الجمال من طعمه بما اكتسبه من النظر في العجائب ، هنالك يشرق من قلبه ولسانه ويده نور العرفان والعدل وإسعاد أمته . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .

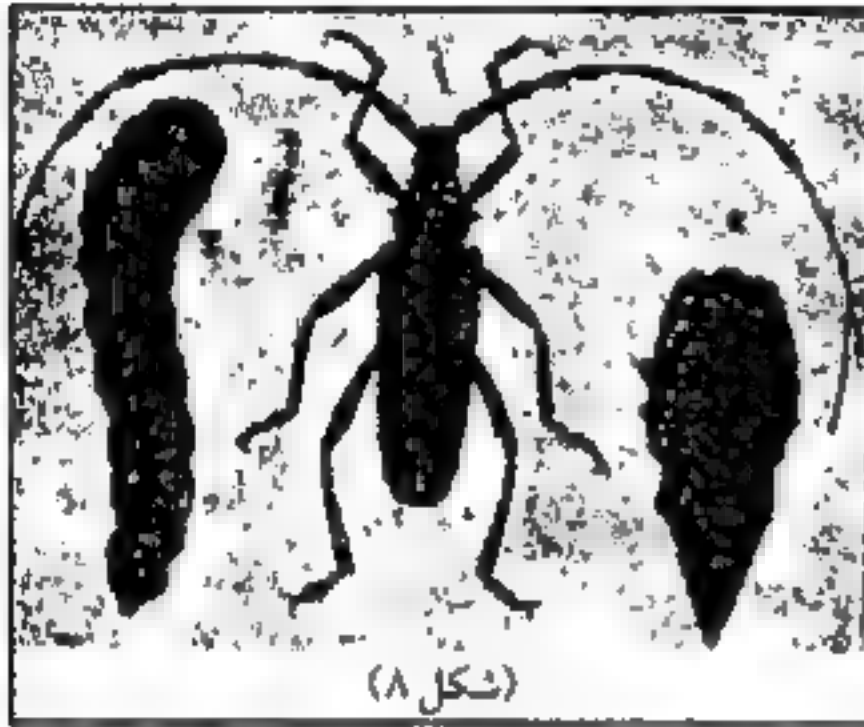
فقال صاحبي : وما مناسبة قوله تعالى : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الأنعام : ٩١] في مسألة الذباب والأصنام ؟ فقلت : هذا ظاهر واضح لأن قدر الله إنما يعرف بصنعه لا بصنع البشر أصناماً ، وليس الدياب أعجب شيء في صنعه ، وإذا كان الأدنى من صنعه فيه عجائب كثيرة فكيف بالأعلى ؟ فإذا الناس لا يعرفون قدر الله ولا عظيمته ما داموا يجهلون صنعه وإبداع نظامه . انتهى .

الدود والجنادب والذباب والحشرات والأصنام

لقد اعتاد الناس في القرى ببلادنا المصرية أن يصعوا على اللبن ملحاً وبسمونه « مش » ويقونه في القدور أسابيع وقد سدوها سداً محكماً وقد وصعوا مع هذا المش جباً ، فإذا فتحوها وجدوا هناك

ذهاباً كبيراً في جو القدر ودوداً في نفس المش، فلا يفكرون في ذلك الدود ولا في الدباب من أين جاء وإذا سألتهم: من أين جاء الدود؟ قالوا لك بلسان واحد: «دود المش منه فيه»، وهذا مثل جرى على ألسنتهم وهو خرافة لا حقيقة لها، وهكذا يجد الناس اللحم المتخ في دود فيظنون أنه كالمش أيضاً ودوده منه وهكذا.

واعلم أن الله عز وجل أكثر من هذا الذباب وجعله كأنه سياط يصرب به أهل الأرض ليستيقظوا من الجهالة لا سيما المسلمين. إن هذا الدود هو الذي فقس من البيض الذي وضعه الذباب في المش المذكور وفي اللحم وفي كل متن من الطعام، ثم يصير هذا الدود جندباً أو شرنقة ثم يصير ذبابة تامة. (انظر صورتها في شكل ٨).

(١) الحشرة التامة. (٢) والشرنقة التي تراها كأنها محتطة ملفوفة في كمنها. (٣) الدودة تتغذى وتنمو لعل المصريين القدماء اقتسوا تخيط الجثث من هذه الحشرات.

إن الله عز وجل أرسل هذه الحشرات بين أيدينا ومن خلطنا نفوس علينا العيش وتديننا الأمراض البويلة لندرس هذه الدنيا، كأنه يقول لنا: أيها الناس هذه الحشرات خلقتها في الرمم والهمتها أن تضع بيضها في طعامكم وشرايبكم، تشاهدونها كل حين فتعلمون أن القاذورات التي تعافونها وتأبون النظر إليها قد خلقت منها حشرات طائعات عليكم تعطيك الدروس، وهي ذات ألوان رائعة باهرة: ما بين أزرق زاهر وأبيض يقق وأخضر باضر وأصفر فاقع وأحمر قان وذهبي اللون وعفيفة وبنفسجية. أفلا يبهركم أيها الناس هذا الجمال؟ أما اشتقته من الرمم البالية والقاذورات الملوثة الكريهة الرائحة والطعم واللون، وهذه الحشرات عوالم أعداد أنواعها أكثر من مجموع أنواع الحيوان، وأنتم لم تعرفوا منها الآن إلا نحو ٢٠٠٠٠٠، وربما نكتشفون في المستقبل ألف ألف نوع، وكلها تتقلب في الأدوار الثلاثة السابقة. فبينما ترونها دودة لينة الملمس تنسل بين التراب والأعشاب إذا هي جندب صلب القشر يشب وثباً فإذا هي فراشة ذات أجنحة ذات لون بهيج، والدود قد يأكل التراب ويهضمه، ولكن الجندب والحشرات لا تهضم إلا الأعشاب، ومثل الدباب في نشأته بين القاذورات الجعلان والعناكب والخنافس والنحل، وقد قدروا أنواع الخنافس وحدها ٨٠٠٠٠ نوع.

ولما كان أمر هذه المخلوقات عجباً بديعاً رأى قدماء المصريين تقديس الجعلان - جمع جعل - لهد، ولما لها من مزايا أخرى كأن تضع بيضها في كرة وتدخرها مرات حتى تكمل العمل فيها ومنها يخرج صغارها وقد جعلوها رمزاً للمخصب ورسموها في كتاباتهم على «السايروس» ونقشوها على الهياكل وصنعوا لها التماثيل وكانوا يصلون لها. إذن كان المصريون أولاً يجعلونها دلالة على جمال الحكيم المدع وقدرته ثم تناسوا ذلك وعدوها هي، إذن هناك مناسبة بين ذكر الذباب الذي يعيش في

الرسم البالية وبين العمل الذي هنا وضعه ، فكلاهما دلالة على مبدع هذا الوجود حتى عبده قوم ، ولا جرم أن الحشرات ومنها الدباب المذكور في الآية أبدع من الأصنام وارقى منها ، وكلاهما بالضعف موصوف ولكن أحدهما أضعف من الآخر فكيف عبدوا أضعف الصعيفين ، إذن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام أكثر سخافة ممن عبدوا الجمالان ، وهؤلاء وهؤلاء في الجهالات سيان ، فلتقرأ الأمم جميعها نظام الخليفة وبدائع الخلفة ليعرفوا الصانع بصعده والحكيم بفعله ﴿وَيَذَلِكْ فَلْيَسْأَلِ السَّائِلُونَ﴾ [الطه: ٢٦] . ولقد اطلعت على حملة في عجائب الحشرات فرأيتها توصح ما نحن بصدهه أيضاً من كتاب «علم الدين» فأحييت ذكرها لجمالها وحسن نسقها ، وهامي ده :

إن الحيوان يخلق أولاً في صورة ثم يتغير وينقلب إلى صورة ثانية إلى ثالثة ، وليس التعبير خاصاً بالصورة بل يعتري الطباع والأحوال أيضاً حتى لا يبقى فيه شيء من أحواله وطباعه الأولى ، فتراه يكون في أول مرة كدودة قذرة قبيحة المنظر راسية في قاع البحر مستورة بما في قراره من الرحل والطين ، فإذا انقضى الوقت المعين لهذه الحالة وأراد الانخراط في سلك الحيوانات الهوائية علا على سطح الماء وتعلق بعصن من نباته ، فعند ذلك يتحلى عن ثوب الدبدبان ويتحلى بكسوة طريفة الشكل وصورة بهية المطر كثيرة الألوان ذات أحجنة كاللؤلؤ والمرجان ، فيطير بها في الهواء إلى حيث يشاء .

فانظر كيف خرجت هذه الدودة المائية عن ذاتها الأولية إلى صفة الحيوانات الهوائية ، وبشغير صورتها كما ذكر تغير جميع طابعها وأحوال معيشتها واحتياجاتها وسائر حالاتها ، وبعد أن كان غذاؤها مما في قاع البحر من الخشيش ترعاه دائماً ولا تملة ولا تستغني عنه صارت لا تهواه ولا تقربه ، كما أنها بعد أن قضت مدة حياتها الأولية تحت الماء في الطين صارت لا تحب إلا فضاء الجو ونسيم الهواء ترح فيه وتعيش به ، ولا تألف المكث تحت الماء بل لا تطيقه ولا تقدر عليه ، حتى لو كلفت أن تقيم تحته لحظة لهلكت في الحال ، فلا مناسبة بين حالتها الثابتة وحالتها الأولية وكذلك أمثالها من الحيوانات التي تتغير طابعها وأشكالها ، فإن الحيوان ذا الأجنحة الزمرذية التي تسميه العوام بـ «الجمران» وكان المصريون يعظمونه ، أصله من دودة تدب في بطن الأرض لا نسة يسه ويسها بوجه من الوجوه ، وكان الأقدمون يجهلون ذلك إلى زمن «أرسطو» وهو أول من فتح باب البحث في هذه المسألة إلا أنه تكلم فيها بالطن والحدس ، واستمر الأمر على ذلك إلى هذه القرون الأخيرة فنظر فيها كثير من الحكماء ومشاهير الطبيعيين ، فظهر أن الحيوان من هذا القليل حين تخلفه يكون مجرداً عن الأجحنة في هيئة دودة صغيرة ، ثم يأخذ في الكثر وازدياد الحجم يأكل بعض الخشيش وغيره من المواد الأرضية ، حتى إذا بلغ درجة معلومة من العمر لس غير ثوبه وعدم الحركة بالكلية وصار في مقره كأنه قد مات ودفن في قبره ، فيبقى كذلك مدة تنعدم فيها جميع الأحوال الدودية بتدبير إلهي لا علم لأحد به

ثم يظهر بعد ذلك في صورة أخرى ذات جناحين كالحيوان المعروف عند العامة بـ «فرقع لوز» وقد شوهد أن الدودة في حال انقطاع حركتها ولبثها بمقرها تكون كقطعة عجينة ملتصقة في مادة زرقاء تكون لها كالقفص لرسم الموتى التي ترى في قبور الأقدمين من المصريين ، فإذا جاء الوقت المعين خرقت هذا القفص وخرجت منه وصارت في الصورة الجديدة ، ومن الغريب أن هذا الحيوان يخرج من بيته الضيق الذي صار قبراً له من غير أن يحصل لأعضائه الدقيغة أدنى خلل ، وكثيراً ما يكون هذا القبر

مركباً من ثلاث طبقات: الأولى: مركبة من مواد موضوعية بحيث ينزلق المطر من فوقها. والثانية: من مواد أُلطف من الأولى شديدة الامتراج ببعضها وهي لوقاية الجسم من العوارض الجوية. والثالثة: هي الثوب أو الكفن الذي تقدم ذكره. ومن نظر في الحيوان المعروف بأبي دقيق وتوسع أحواله وأشكاله وجدّه يتغير ثلاث مرات ينقلب فيها إلى ثلاث حالات ليس بين واحدة منها وبين الأخرى مشابهة البتة، حتى يظن أنه يموت ويحيا ثلاث مرات مع أنه في الواقع ونفس الأمر ليس كذلك، وإنما يعتريه سكون تام يتعطل فيه عن الحركة الظاهرة مدة من الزمن تشتعل فيها القوة الحيوانية بواسطة آلاتها الخفية بالانتقال من الصورة الحالية إلى الصورة الجديدة، فالدودة من أصل خلقتها مشتملة على جميع ما يلزم للصور التي تتحول لها وتنقلب إليها، فكأنما هي في ثلاثة أبواب مختلفة الهيئات بعضها فوق بعض لتشق الواحد منها وتخرج منها فتظهر بهيئة ما تحته فتبقى فيه ما شاء الله ثم تخرج منه وهكذا حتى تظهر في الهيئة الأخيرة فتبقى عليها إلى أن تموت بها، وبعض الحشرات لا يظهر عليه عند تغيير صورته ما قدمنا ذكره من السكون وترك الحركة، ولا يعتريه كل التغييرات والتبدلات، وإنما ينتقل من صورة إلى غيرها بتمدد أعضائه وكبرها مع التقدم في السن، وبعضها ينتقل إلى عدة صور يدخل فيها على التوالي من غير أن تظهر عليه حالة السكون المذكورة، وإنما تعلم صورته الدودية بعدم وجود الأجحة وذلك كالحیوان المعروف بالبق، ومن الديدان المائية ما يبقى سنين عديدة على حالة واحدة ويتغذى بما في مستقر المياه من القادورات ورمم الأسماك، فإذا تحول إلى الصورة الأخيرة وظهر في تلك الهيئة اللطيفة لا يعيش إلا زمناً قليلاً لا يريد عن نصف ساعة ثم يموت بعد أن تبيض الأنثى منه بيضتها، فمن تأمل في هذه الحيوانات وهي في مستقرها أو رآها وهي مستورة بكفنها في قبرها، ونظر تعدد أشكالها وأنواعها وصورها واختلافها في كبرها وصغرها، وأنعم النظر فيما تظهر به وتنجلي فيه من المنظر البهيح والكسوة الفاخرة المطرزة بما يفوق وصف الواصف ويستوقف نظر الناظر ويردري برونق الدرر والخواهر من النقوش الغريبة بالألوان العجيبة، أذعن بالربوبية خالقها ومدعها القادر العظيم المدبر الحكيم، وخضع لجلال عزه وعظمته وتبرأ من علمه وحوله وقوته، فما معلومات الإنسان ولو امتد به الزمان بالنسبة لمعلومات الله سبحانه إلا كنسبة المعدم إلى الموجود، فكيف يطلع على كنه هذه الأسرار أو يستخرج جوهر هاتيك البحار؟ إلا إن أمدّه الله بإعانه وشمله بحسن عنايته.

انتهى ما نقلته من كتاب «علم الدين».

محاضرة على هذه السورة في قوله تعالى:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاَنْتَسِمِعُوا لَهُ﴾ الخ

في هذا اليوم وهو الثالث من جمادى الثانية سنة ١٣٤٢ هجرية أي بعد إتمام السورة بيوم واحد - قابلني أحد علماء الأزهر فسمع بعض هذه الأقوال في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاَنْتَسِمِعُوا لَهُ﴾ الخ [الجزء ١٧٣]، فقال: إني أريد مناسبة بين المثل وبين ما ذكرته عن العلم، وكأنك جعلت ذكر الذنابة موضوعاً وكتبت عليه، وإلا فالآية ليس فيها إلا شيء واحد، وهو احتقار الأصنام التي كان أحقر المخلوقات يسلبها. وكانت تلك المحاضرة بجوار الجامع الأزهر بحضور الطلبة الجاوين، فقلت له: إن فيما كتبه ما يقع بأن ذلك مناسب للآية، وإن أردت إلا الزيادة عليه فهناك ما به يتصح المقام:

(١) قد قدمت هنا أن الله قال: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ [الحج، ٧٣] فاستمعنا وقلنا: لا بد أن تكون

هناك أمور وراء المثل المشهور، وهذا كاف في البحث في الدبابة وما تبعها.

(٢) أننا إذا سمعنا المثل فلنبحث في جميع أطرافه وهي هنا الأصنام والدياب، وصفت الأصنام

بالقوة والدياب بالضعف، فلما بحثنا عن الدياب الذي وصفه الله بقوله: ﴿وَإِنْ يَسْأَلْتَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ﴾ [الحج ٧٣] دعانا ذلك إلى البحث في تشريح الذباب وقوته وحيوته التي سيأتي ذكرها في سورة «العمل» وفي مهاراتها في ذلك، ثم في مضارها للإنسانية ومافعها، وليس ذلك بدعاً فإننا نقول: إن عادة العرب أن يسترسلوا في موضوع كهذا، ألم تر إلى امرئ القيس في معلقته كيف وصف القفر الذي قطعه بأن فيه ذئباً، وذكر في الذئب يثين ونصف بيت، فقال إنه يعوي وإنه لما عوى قال له امرئ القيس: أنا وأنت شأنا قليل الغنى وكل ما إذا نال شيئاً أفاقته.

ثم ذكر الحصان ووصفه بصفات بلغت نحو ١٧ بيتاً، وترى طريقة بن العبد وصف باقته في ٢٩ بيتاً في معلقته، وما هي الباقية؟ يقول: إني أمضي ألهم عبد احتضاره يركوبها ثم استمر يصفها، وترى لبيد بن ربيعة العامري في معلقته يصف الباقية التي يركبها بنحو ١٤ بيتاً. ثم يوارن ما بينها وبين البقرة الوحشية بنحو ١٧ بيتاً، فهذه كلها ٣١ بيتاً كلها مذكورة لأجل الباقية.

وعمر بن كلثوم يصف محبوبته في نحو عشرة أبيات وهكذا مما لا حصر له، فإذا كنا نرى العربي القح صاحب اللسان المصيح يذكر الدن في عرض الكلام فيصفه ويذكر الباقية وهي ليست محبوبته ولا مقصودة فيصفها وصفاً عجباً وأكثره خيالي مبالغ فيه، ويصف البقرة الوحشية التي جعل ناقته أفضل منها جرياً وأكثر في شرحها لماذا؟ لأن لها علاقة بناقته من حيث إن الباقية أفضل منها ومنى كان المفضل عليه أشرف كان المفضل أكثر شرفاً وهكذا، فإذا كنا لمجد اللسان على هذا المنوال وقد وصفوا ما جاء في عرض الكلام وأطنبوا وصفاً ليس له فائدة إلا تسلية العقول وحن القول وذاعة الفصاحة، وأن يقال: إن الشاعر بارع وبراعته في اختراع المعاني الدالة على اطلاعه على أمور كثيرة أفلا يسوع لنا أن نصف الدبابة التي ذكرها الله وصفاً لا مبالغة فيه وهو حقائق صادقة، وليس المقام مقام بلاغة فحسب بل المقام مقام أمم ترتقي وتعيش وتأخذ حظها من الوجود.

فإذا كان أهل اللسان وهم أحداً ما هكذا يفعلون لمحرد التسلية ووصف الشاعر بالبلاغة وتحدث الناس في مجالسهم ليكون تسلية لهم ومضيعة لوقتهم! فوالله لنحن أحق بأن نعصر المجالس بعير الرحمة الإلهية التي تفيض على من يقرأ هذا الكتاب وينظر فيرى آثار رحمة الله، وليس يكون ذلك تسلية لمجالسهم فحسب، كلا بل هو إنعاش لمدينتهم وترقية لأممهم وإخراجهم من الدل إلى العز.

علم الله قل نزول القرآن أن أمم العرب من شأنهم في قولهم هذا، فأنزل القرآن وضرب الأمثال وقال: ﴿ثُمَّ إِنَّ غَنِيًّا تَبَاهُ﴾ [المثر: ٤٨]، فلعمرك إن هذا من بيان القرآن فليصف الدبابة كما وصف امرئ القيس ومن على شاكلته دوابهم لأدنى مناسبة، ثم قلت بعد ذلك: على أنه لو لم يكن ذلك فرصاً فلمكن من المعركة العامة في القرآن وهو التعكر في كل شيء كما قدمنا في هذا التفسير، فالدبابة لم تخرج عن كونها مما أمر الله بالظر فيه. أليست مما في الأرض. لهذا ننظر ونعكر.

نمط آخر في المحاضرة

ثم قلت : وإذا كنا نرى الذبابة تستلبنا ما علينا وما بين أيدينا ، وتجعل الطعام الذي أمامنا قذراً ، وتضع بيوضها في عيون أبنائنا وفي لبنا الذي نضعه في الجرار ، وهذا اللبن إذا غطيناه مدة أشهر ورفعنا العطاء عنه لأكله كما هي عادة بعض الفلاحين في مصرنا ويسمونه « مش » ، فإننا إذ ذاك نجد ذباباً كبيراً يعيش في جو هذه الحجرة ، وهو لم يسمع عن الدنيا ولا نظرها ، وما هذا الذباب إلا الذي أفرخ في هذا اللبن ، وأصله كان دوداً ، والدود كان أصله بيضاً ، والبيض كان من الدباب ، والدباب كان ينزل على اللبن لتعيط الناس في متاعهم ، وإنما أنزل على اللبن أو على أعين أولادنا لأن الله هو الذي علمه . علمه أنه لا يضع البيض إلا في مكان صالح ، والمكان الصالح هو الذي فيه غذاء له ، فتخرج أولاده في اطعمشان وسلام في بيوتنا ومنارنا أكثر من اطعمشاننا نحن على أبنائنا ، فإننا لا ندري ماذا تعمل القرنية فيهم غداً ولا ندري ماذا يراد بهم ، ولم تعمل ما عملته الذبابة ولم نحافظ عليهم

هذه هي القراءة التي يقرؤها المسلم في الذباب ، ويقرأ المسلم أيضاً فوق ذلك يقول : إن « أبا دقيق » المتقدم ذكره والسمل والنحل والزناجير لها صفات ولها منافع ولها أحوال ، وهكذا بقية الحيوانات وكذلك الحيوانات الدقيقة المسماة بـ « المكروب » التي تسطو علينا فقتلنا وتمرضنا ، ونمرض أبناءنا بالحمى والجذري وهي التي لم يعرفها الناس إلا في هذا الزمان ، فكل هذه حكمها حكم الذباب لها منافع ولها مضار .

ويا الله ويا الله ويا للعجب ! يا رسول الله انظر أمتك . انظر أمتك يا رسول الله بعد ألف وثلاثمائة سنة من الذي ينظر في شؤونهم ؟ تنظر في شؤونهم أهل أوروبا ، فهم والله الذين يدرسون علم « المكروبات » وعلوم الأمراض ويقولون . الطاعون له دواء كنا . ويحثلون تلك الأمراض . ولقد جاء رجل ألماني إلى مصر قبل الحرب وهو الذي نشر هذه العلوم فيها انتشاراً مضيقاً عليه لسيطرة الأجانب على البلاد ، فهل يجوز في شرعة الإصاف أن يجهل المسلمون هذه المصاير ؟ أليس الذباب وغير الذباب يعيث بحياتنا ؟ ويقتل المكروب أي الحيوانات الدقيقة التي لا ترى إلا بالمكروسكوب آلاف وآلاف من أبنائنا ؟ ونحن لا نعرف بل لا نصدق أن العلم ينفع وأوروبا تفوقنا ، وبالله ما الفرق بين الأصنام وبين الأمم القائمة التي سلطت عليها الهوام والحيوانات الدببة ؟ لم يسلط علينا الذباب فقط بل سلط ما هو أنقص من الذباب ونحن لا ندري أن الله خلق شيئاً من ذلك . لا بل سلط علينا الحيوان ونوع الإنسان فنحن نحت تأثير الحيوانات ولا ندري أنها تؤذي بل لا ندري أنها خلقت ، ولا ندري أن الجذري والحصاء والطاعون والحمى كل ذلك بجنود يرسلها الله من الحيوانات التي عرفها الناس والمسلمون نائمون . حيوانات حية تعيش وتلد وتموت وبالله تسلبنا الطيب كما سلبت الأصنام ، ولكنها تسلبنا أبناءنا وزرعنا ، ولما ضعفنا وجهنا سلط الله علينا أوروبا لتقوم بأمرنا وتأخذ الشمس أن تستعبدنا ، فهذا هو ما فهمته في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا إِلَهُكُمْ فَتَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [الحج - ٢٢] ، وحاشا لله أن أقول : إن معنى الآية هذا ، ولكن أقول : إن هذه المعاني رمزية ، ولا غشاضة في ذلك فالكفاية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه ، فالمعنى في الآية على حاله ، ولكن يجاء بالمعنى الآخر تبعاً ويكون هو المقصود ، والحمد لله الذي جعل في الأمة علم البيان ليرجع إليه من لم يكنه ما نقول .

فإذا بقي المسلمون مستسلمين لليأس وقعدوا عن العلم والعمل فهم - والعياذ بالله - باقون على التقليد، وتكون آراؤهم الحقيقة المحصورة كأنها معبودة لهم لعدم انحرافهم عنها.

ولعمري ما ذمت الأصنام إلا لأنها قيد للأفكار. ولقد تقدم القول أن عبادة غير الله عبادة للأهواء فتكون النتيجة أن من اتبع هواء فكأه عابده، فعبادة الأصنام ترجع لعبادة الهوى ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

فإذن المسلمون هم الذين قبدوا الدين وهم إذا سمعوا قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا ثَمَنًا أَنَّى جِئَ﴾ [الحل: ٨٠] قالوا: هذا حق، وإذا قيل لهم: انظروا في بقية المنافع فإن الله سخر لكم وما في الأرض جميعاً، ولما علم أن علمنا قليل قال: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحل: ٨٠] يريد بذلك أن تعلم ما تجهل، ويدل عليه ﴿وَقُلْ رَبِّ رِزْقِي عِنَّمَا﴾ [طه: ١١٤] إذا قيل لهم ذلك يقولون: لا لا هذا حرام هذا خارج عن الدين لا يبحث القرآن عنه وأشياء وكنت لم تقل ذلك. فلنقل لهؤلاء: أيها الناس إن الأمم إذا طال عليها الأمد قست قلوبها، والأمة الإسلامية المسكينة حصل لها اليوم ما حصل للأمم السالفة.

إن القيسين في أوروبا كانوا يتحكمون تحكماً أدى إلى التهلكة، والقرآن صرهم ضربة دوخت رؤساء الدين وشتت شمل تلك العقائد والتحكم في الأعراس والأشخاص والملوك، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. وأمتنا المسكينة محبة لدينها ولكن طرأ عليها ملوك وأمم أذلوا من بينها ومن خارحها، وذلك في نحو سبعمائة سنة، وهما هي ذه تريد أن ترجع مجدداً، ورجوع مجدداً بالإسلام أسرع من رجوع مجدداً أوروبا الذي طهر في نحو ثلاثمائة سنة، ونحو لا يعوزن هذا الزمن كله، وسيكون رقي المسلمين في نفس هذا القرن لأنهم أقرب إلى الرقي. فقال أحد الحاضرين: أوضح ما ذكرته من علم الحيوان في أواخر السورة بمسألة الدباب. فقلت: إني قد ظهر لي العجب في هذه الآيات بعد تمام تفسير الآية. فقالوا: وما هو العجب؟ قلت: رأيتم قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ يَخْلُقُ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ [العلق: ١-٢] قالوا: هذه أول آية نزلت قلت: انظروا وتعجبوا أليس تعلمون فيما ذكرته أن العلقة إحدى الحيوانات التي تقدم شرحها؟ قالوا: بلى قلت: أولستم تعلمون أن الله يقول: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠] قالوا: بلى. قلت: أولستم تعلمون أن العلم الحديث جاء فيه أن جميع حيوانات البر على ما يظنون كانت في البحر ثم انتقلت إلى البر، وإن كانوا لا يحسنون أن يعللوا كيفية ذلك. قالوا: بلى قد فهمناها الآن. قلت: نعم إن الصفادع تخلق في الماء وتعيش فيه في صغرها، فإذا كبرت خلق الله لها رثة وجعلها من دوات الدم البارد وأخرجها إلى البر، وتنزل الماء في بعض الأوقات إذا أحست بأدنى خطر وربما اختفت فيه نحو ساعة لا غير ولا تتحمل أكثر من ذلك وقد تكون فيه أمداً طويلاً إذا صارت حامدة في زمن الشتاء شه الميته، فإذا جاء الربيع حيث. قالوا: وما تقصد بهذا؟ قلت: أقصد أن حيوان البر على ما يقوله الطبيعيون كان في البحر، فيكون قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: ٣٠] أي: أنه كله كان من الماء وهو أشبه بالصفادع، والصفادع تكون لنا مثلاً ضربه الله لنا ليعرفنا أنها كلها كانت في الماء، ولكن هناك تواميس لا تعلمها قد عملها لتلك الدواب فأخرجها إلى البر كما أخرج

الضعفة . قالوا : حسن هذا ولكن ماذا تريد بهذا القول الآن ؟ قلت : أريد أن أقول إن العلق من الحيوانات الأرضية الطينية ، وقد خلق الله الإنسان من علق ، فهو في أول نشأته بشابه شاة الحيوانات في البحر في قديم الزمان ، لأن جميع الأرحام مائة كأما حفظت أصل الخلق وأنه كان من ماء . قالوا : ثم ماذا بعد ذلك ؟ قلت : قال العلامة « فون باير » : حفظت جنينين صغيرين في الكحول ونسيت أن أكتب اسم كل واحد منهما عليه ، واليوم يتعذر علي أن أعرف من أي صنف هما ، أمن القواضم أم الطيور أم ذوات الثدي ؟ نعم إن أطرافهما لم تكن تكوست ، وهب أسها كانت فوجودها في أول تكونها لا يفيد شيئاً ، لأن أطراف القواضم وذوات الثدي وأجنحة الطيور وأرجلها متشابهة حينئذ ولا تختلف إلا بعد ذلك ، كما يرى في مقابلة صور جنين الإنسان والكلب والدجاجة والسلحفاة .

ويقول علماء العصر الحاضر : إن كل جنين صادر أولاً من بيضة أو بذرة لا يختلف بهاؤها الجوهرية ولا يختلف بعضها عن بعض إلا في الحجم والشكل ، وهذه الخلية تنمو بالانقسام ، وأجنة الحيوان التي تنشأ من هذه البيضة تكون متشابهة في الأطوار الأولى يصعب تمييز أجنة ذوات الثدي من أجنة الطيور وسائر أجنة الحيوان الفقيرة .

ويقولون أيضاً : إن أصل الماهية العضوية في نشوء الإنسان علقه نووية مستديرة الشكل يبلغ قطرها ١ من ١٢٥ من القيراط ، فإذا ألقيت عليها نظرة بعين محددة رأيتها نقطة صغيرة جداً ، وإنما تتكون الخلية الأولى في حال تناج البيضة أو في حال احتلاطها بمعنى الذكورة الح .

فانظر رعاك الله إلى قول علماء العصر الحاضر . إن الإنسان في أصله علقه صغيرة وهذه العلقه تطورت أطواراً شتى وانتقلت من حال العلق إلى حال ذوات الفقار متقللاً في أحواله من حال إلى حال أرقى حتى يصل إلى حال الإنسانية . وقد تقدم في سورة « آل عمران » أن الفيلسوف « هيكل » الألماني حاول جمع جميع الصور الحيوانية المتتابعة من أدناها إلى أعلاها كما قدمناها لك ، فوجد أكثرها في صور الجير ولم يجد باقيها وادعى أنه وجدها كلها فأسقطه القوم والمقام الآن هو أن الجنين يتطور في بطن أمه من أدنى حيوان كالعلق متقللاً في صور حيوانات أعلى من العلق إلى أن يصل إلى الإنسان ، وإن كان هذا لم يتم كشفه ، وهذا هو قوله تعالى : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَالْعَلَقُ ۚ ١٢٠ ۝ ﴾ ، فما ذكره الله منذ ألف وثلاثمائة سنة ذكر اليوم بنصه وفصه ، وقد علمت أن العلق يكون مبدأ لذوات الحلقات وتلك هي الحشرات وذوات الأرجل الكثيرة والعنكبوت . وهذا الخلق وارتقاء الصورة عن أصلها العلق إلى الصورة الإنسانية هو الذي سماه الله كرماء إذ قال : ﴿ يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۚ ١٢١ ۝ ﴾ فخلقك فسوّك فعدّلك ﴿ ١٢٢ ۝ ﴾ فمضى أي صورته ما شاء ﴿ ١٢٣ ۝ ﴾ [الانطار : ٦-٨] .

عجباً للقرآن . يقول : إن ربك أيها الإنسان كريم ، لماذا ؟ لأنه ﴿ خَلَقَكَ فَسَوَّكَ فَعَدَّلَكَ ۚ ١٢٢ ۝ ﴾ فمضى أي صورته ما شاء ﴿ ١٢٣ ۝ ﴾ [الانطار : ٦-٨] ، فالتسوية وتنظيم الهيكل الجسمي كرم من الله ، فأنه كريم ، لماذا ؟ لأنه سوّى صورنا لما خلقها في الرحم وجعلها متناسبة وقاسها بمقياس عجيب كما تقدم في هذا التفسير فهذا هو الكرم . ثم ترجع إلى سورة « العلق » فراء يقول فيها بعد أن ذكر خلق الإنسان من علق ﴿ أَفَرَأَىٰ ذَرِيَّتَكَ الْأُخْرَىٰ ۖ ﴿ ١٢٤ ۝ ﴾ [العلق : ٣] .

عجب، هو هناك كريم، كريم لأنه خلق الإنسان من علق فسواء فعله في أي صورة ما شاء ربه ولكنه هو أكرم. لماذا؟ لأنه ﴿عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿العلق. ١-٥﴾، فالله كريم لأنه خلق الصورة الإنسانية وخلصنا من الحيوانية التي مرت عليها العلفة التي لا تصل إلى الإنسانية إلا بعد مرورها على صور شتى من الحيوانات، وهو أكرم لأنه يعلمنا ويفتح المدارس ويهمننا نظام الكون ويرفعنا إلى أفق الملائكة. فهذا معنى قوله تعالى: ﴿الْأَشْرَفُ﴾ ﴿العلق. ٣﴾، فهو كريم لإخراجنا من الصورة الحيوانية، وهو أكرم لإخراجنا إلى الصورة الملكية بالعلوم والكتب.

ملخص المحاضرة

- (١) سؤال من أحد علماء الأهر: ما مناسبة علم الحيوان لمسألة الذباب؟
- (٢) الإجابة: إن المناسبة تقلمت في السورة وافية.
- (٣) وأيضاً أن ذكر المثل يستلزم البحث في صفات المثل به فلتبحث في صفات الذبابة ومنها أعضاؤها وقواها وعيونها.
- (٤) ونذكر ما يناسبها من الحيوان كما فعل شعراء الجاهلية في معلقاتهم.
- (٥) بل نحن أولى لأنهم كانوا يصفون لمجرد الخيال واللهو بالقول والتماخر به ولا ينفعهم في سعادتهم.
- (٦) وأيضاً الذبابة تسلطنا هي وحيوانات أخرى ما عندنا من الصحة ونورثنا أمراضاً كالخدرى والحصة وذلك بالمكروب، فهل نكون معها كالأصنام ونحن عقلاء؟
- (٧) إن ذلك يقصد بطريق الكناية، والكناية من علم البيان وهو يدرس في جميع المدارس في مصر وغيرها.
- (٨) والمسلمون إذا امتنعوا عن الحث في هذا فقد قيدوا الدين.
- (٩) والتقييد بالتقليد أشبه بعبادة الهوى، وحاشا لله أن أقول: إننا كفار، ولكن أقول: إننا نتبع الأهواء، وكفى بهذا ضللاً فإننا عبدنا أهواءنا وذلك فيه على الأقل كفر النعمة.
- (١٠) وكفر النعمة قبيح جداً من المسلم.
- (١١) إن في مسألة تشريع الذبابة واستخراج أنواع الحيوان منها سرّاً، وذلك السر أن علماء الطبيعة يقولون: إن الإنسان خلق من علفة، وتلك العلفة التي يطفوا بها وكشفوها تساوي $\frac{1}{4}$ من القيراط، وليس من المعقول أن أحداً من البشر شاهد هذه العلفة، وكونه عدلها وسواها في أي صورة هو انتقالها إلى الإنسانية في الرحم.
- (١٢) إن التعبير بالكرم في جانب تسوية الجسم وبالإكرام في جانب الإنعام بالتعليم بالقلم باب واسع لارتقاء الأمة المحمدية وغيرها. يقول الله: خلقتكم في صور مختلفة مرتقية في الرحم فلأرفعكم في صور روحية محتلفة في حال الحياة الدنيا بالعلم والمعرفة لتخرجوا من هذه الأرض كاملين وهذا أشرف.
- ولما أتممت هذا القول سأل أحد طلبة بلاد الحاوة قائلاً: فهل ترى أن العلم في الإسلام اليوم لا يكفي وهل علم الفقه لا يكفي المسلمين وعلم التوحيد؟ قلت: اعلم أن علم الفقه قد نفع الإسلام

وحفظه للآن ولولا البيوع والميراث والهبة والدعاوي وما أشبهها وكذا الصلاة والركاة الخ لم يكن للمسلمين جامعة ولكن هذه محافظة على الموجود. فقال: ما معنى هذا؟ قلت: يسمع الفقيه قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْوَلَدِ لِلْغَنِيِّ لِلَّذِي عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الْوَلَدِ لِلْغَنِيِّ﴾ [النساء: ١١] الخ، فيؤلف فيه علم الميراث وقد أحسنوا صعباً. ويسمع آية الدين فيؤلف فيه ويستوفيه. ويسمع ﴿وَأَحْلَى اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] الخ فيؤلف في الربا والبيع. ويسمع ﴿أَلْقَلْتُ مَثَرَتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فيؤلف. ويسمع قوله تعالى: ﴿حَفِظُوا عَلَى الْقَسْبِ﴾ [البقرة: ٢٣٨] الخ فيؤلف. حسن كل هذا ولكن هذا محافظة على الموجود. ومعنى هذا أن المال الذي تصادف أن الناس جمعوه يكون عليه القضايا، ومنه قسم التركات ومنه الصدقات ومنه بناء المساجد ومنه الدفاع عن البلاد الخ. ولكن إذا قيل لبعض العلماء لا كلهم لأن علماء الإسلام اليوم غيرهم بالأمس بل لم يبق من تلك الطبقة إلا القليل. اقرأ ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، أو قيل له: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٣]، وإذا قيل له: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ مِنْ أَفْعَالِكُمْ وَأَلْأَتَعِبَ مَا تَرْتَابُونَ﴾ [الزمر: ١٢] الخ، وإذا قيل له: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ سَرَائِلَ تَبِيعُكُمْ الْخَيْرَ وَسَرَائِلَ تَبِيعُكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ بَعْضُهُمْ عَلَى كُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلُمُونَ﴾ [النحل: ٨١]، وإذا قيل له: ﴿وَعَلَّمَتْهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُخَفِّيَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٨٠] أي: أن الله علم داود عليه السلام صنعة الدروع وهو يأمرنا بالشكر عليها لأنها غصتنا من الحرب، وهذا يلزمنا أن نبحث في كل ما يحصتنا من بأسنا. إذا سمع هذا قال: هذه أمور ليست في علم الفقه ولا تدخل في أحكامه وهذه ليس فيها شيء فهي تقرأ للتعب وبها نعرف الله ومعرفته الله حاصلة عندنا. ونسي هؤلاء أن هذه الآيات تحتاج إلى علوم تشرحها ويعمل بها. وبالبحث في العالم المشاهد تريد ثروة لمسلمين، وبزيادة الثروة تكون التركات والصدقات والزكاة وما أشبه ذلك. فالذي يحكم في الشيء وهو قليل هو الذي يحكم فيه وهو كثير، والحكم على الشيء فرع عن وجوده. فالتعلمون في الإسلام أيام سقوط الدول الإسلامية أذلهم الملوك حتى لزموا علوماً خاصة واكتسبوا بالفقه والتوحيد وتركوا الأمة حبلها على غاربها، فحفظوا مائة وخمسين آية لأجل الأحكام ونسوا بقية القرآن الذي به العبرة لازدياد الثروة وارتقاء الشعوب وحفظ الأمم الإسلامية. فليكن بعض علماء الدين علماء نبات وبعضهم علماء حيوان وبعضهم أطباء وبعضهم علماء السياسة وبعضهم علماء اقتصاد، مع إمام كل واحد بالعلوم التي في الدنيا الآن ومنها علوم الدين. وليجعل العلماء الأبحاث العميقة في هذه المقاصد لا في المقدمات كالعلوم العربية، فإنه من العار أن يصيب التلميذ رهرة حياته في مباحث وفي عمل لا تنفع ويترك المسلمين أذلاء بين الأمم. هذا هو الذي سيحلقه الله في الأمم الإسلامية في المستقبل، والله هو الولي الحميد وهو حسنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال أحد التلاميذ: إني أريد أن أعرف إيضاح عبادة الهوى بطريق مختصر فأني لم أفهمها. فقلت: الأصنام عبادت بالهوى والبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له حين قرأ: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١] يا رسول الله ما كنا نعبدهم، إنهم كانوا يشرعون لكم فتسعون شرعهم فجعل اتباعهم عبادة لهم، وهذا بطريق المجاز فالمعصود على كل حال الهوى. والمسلم إذا تبع هواه وقد دله هذا الهوى على

ترك ما في البحار من اللؤلؤ والمرجان وما على سطحها من السفن العظيمة وما على ظهر الأرض من المواليد الثلاثة وما في باطنها من المعادن وقد أحاطت به ندر الأمراض بصغار الحيوان فكان الطاعون والتبوس والتيفود الخ وفوق ذلك الأهم القوية تفكك بالمسلم وهواء يقول له لا يهم ذلك .

أفليس المسلم إذ ذاك كأنه عبد الهوى . قالهوى كالصنم والذباب وغير الذباب من العاقل وغير العاقل المؤذيات له كالذباب في مسألة الأصنام وما عنده من الأغذية والأموال كالطعم والطيب عند الأصنام فهذا المثل مطبق عام الانطباع . قالهوى في أنفسنا لا بدفع ما يطرأ علينا من المصائب . فكل ما يؤذيها فهو ذباب . وكل ما يقعد بنا عن المصالح فهو معبودنا ، والهوى مطلع على ما نزل بنا وهو لا يهدي حراكاً كالأصنام فصار معبودنا العملي لأننا مؤمنون بالله ورسوله وندخل الجنة إذا كنا صالحين وهو الهوى . يرى الحرب في ديارنا فيوحى إلينا أن توكلوا ويرى حسارتنا فيقول : لا يهم ذلك ، فلا يستحق الهوى الاتباع بل العادة تكون لله وهو الذي بلهم العقول فتدفع الأذى عن الناس بالعلم . فكما أمر الكفار بنزول الأصنام أمرنا بنزول الهوى والتقليد الأعمى . وكما أن الأصنام لا تقدر على دفع الأذى فهكذا أراؤنا التقليدية لا تدفع عما الأذى . وكما أن الكفار يحب أن يؤمروا بالله ورسوله هكذا نحن يجب أن نوجه عقولنا للمعهم من القرآن ، والقرآن يقول الله فيه : ﴿ قُلْ أَغْوَدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ [العلق : ١٠] الحج ، فنستعبد بالله من شر خلقه ، وإذا استعذنا به واتجهنا إلى فهم القرآن بعقولنا علمنا العلوم ، ومتى علمنا عملنا فأزال الله عنا شراً وبأد شر الحيوان وشر أنفسنا كما بيناه .

فهذا انطبق المثل تمام الانطباق من حيث جوهر المعنى ، وهذا هو المعنى المهم الذي نزل له هذا المثل وهو أمثاله السبب في قوله تعالى . ﴿ فَتَسْمِعُوا لَهُ ﴾ [الحج : ٧٣] ، قالهوى عندنا يقول : يا مسلمون لا يهمكم شيء ، وعلماء الفرنجة يقولون : يهمنا كل شيء . ألم تر إلى العالم الفرنسي « بول برت » المذكور سابقاً في كتابه المسمى « العلوم الطبيعية » الذي ترجمته زوجته إلى اللغة الإنجليزية حيث قال في أوله : « إنك أبها القارئ سيسرك هذا التاريخ الطبيعي وستعلم بأي طريق تفيد تلك الحيوانات وبأي طريق نضرنا وتحدث فيها خطراً ، ولبس الأمر قاصراً على المضار والمافع بل إنك تعلم أننا نحن باعتبارات كثيرة نشبه الحيوانات ، لا سيما إذا لاحظنا تركيبنا الداخلي ، فإنا نعلم أن لنا قلباً له ضربات في صدورنا ورئتين بهما نتنفس ومعدة وحواس كالأعين التي بها نضر والأذان التي بها نسمع . وإذا صادف أنك نظرت إلى مشرحة الجزار أو رأيت مصادفة أرباً مذبوحاً مثلاً فإنيك ترى أن الشور والخروف والخنزير والأرنب في نظامها وترتبطها الداخلي بشها وبين الإنسان مشابهة قليلة وكثيرة ، وعلى ذلك إذا نحن درسنا الحيوان بتتابع ونظام فمادرسنا (لا أنفسنا ، وكلكم تعلمون كيف يكون ذلك لذيذاً وساراً . انتهى .

هذا كلام العالم « بول برت » ، فقال بعض التلاميذ : هذا كلام إفرنجي وزوجته المترجمة للكتاب بالإنجليزية . قلت : نعم . قال : فمتى يكون المسلمون على هذا النمط . قلت : فلينشر في الإسلام أمثال ما يكتب في هذا التفسير وغيره بطرق مناسبة ، فقال آخر : هذا القول هو عين قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَنْقَبَكُمْ أَفْلاً تُبْصِرُونَ ﴾ [النار : ٢١] ، وكان قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَهَا نَحْنُ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ ﴾ [اسحل : ٥] الخ إذا درسنا أنفسنا ، قلت : نعم فدراسة هذه العلوم لدفع

لمصار ولحلل المتافع ولدراسة علم التشريع لأجسامنا. هذا ملخص ما مضى، حتى إن دراسة الذبابة المتضمة دراسة لأنفسنا؛ وأنا بصفتي مسلماً أقول: وهناك أمر رابع وهو: حب الله والارتقاء والوصول إليه بالطريق العلمي وعلم التوحيد فيكون لنا أربع منافع بل خمس، والخامس: أن تترقى العقول الإسلامية كما تترقى عقول الشر بهذه العلوم، ولذلك لما دخل الفرجة بلادنا المصرية مد ٤٥ سنة منعوا هذه العلوم عن المصريين ليحصروها في الجهالة، وقد كانت قبل ذلك في مدارس حين كنا مستقلين، لأن علماءهم أفهموهم أن تعليم الأمم المحكومة يجعلها مدركة الحقائق فتطرد المستعمرين، وهذا شأن الغاصب مع صاحب البلاد، وإني أنصح المسلمين جميعاً أن يعرفوا هذه العلوم وقرؤوها لينصموا أمهم ويطردوا عدوهم ويرضوا ربهم، والحمد لله رب العالمين. انتهت المحاضرة وبها تم تفسير سورة «الحج».

تذكرة

قد اطلع بعض الفضلاء على جملة في هذه السورة تحت عنوان: مسامرة في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجِئَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٣٦] الخ. فقال: إن القول فيها قد طال جداً وكثر الأخذ والرد فمادا تقصد؟ قلت: إن القول هكناك تام. قال: ولكن في الاعتراض عليك أظهرت الحماسة وفي رد الاعتراض لم تظهر مثلها. قلت: إن ملخصها أن بعض الحجاج أخبرني أنهم في أيام منى يذبحون القرىان ولا يعطونه للفقراء، وبهذا يكون المرض بالموت فقلت لهم ما ملخصه: إن هذا حرام في ديننا بدليل أن الله يقول: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَالْأَمْرَ أَهْلَهُ﴾ [الحج: ٣٦]. إذن المقصود من القرىان الإطعام لا أنه يرمى فوق الجبل ويعفن الجوى، وبدليل قوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ يَكْفُرُ عَنْهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ﴾ [الحج: ٣٦]، وكيف يكون الشكر على رمم تؤذيها وسماها الله رزقاً فهل الرزق هو الرمم الملقاة؟ وقال أيضاً: ﴿وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَالْأَمْرَ أَهْلَهُ﴾ [الحج: ٢٨] وأمر سبحانه مرتين بالإطعام والأمر للوجوب، إذن تركه على الجبل بدون إطعام الفقير منه حرام بنص الآية، فقال: الآن فهمت. اهـ.

وقد بلغنا من بعض حجاج سنة ١٣٤٦ أن الحكومة الحجازية منعت هذا الضرر فالحمد لله. وبهذا تم الكلام على سورة «الحج».

سورة المؤمنون مكية وهي مائة وثمانية عشرة آية

سنذكر ماسبها لما قبلها في لطائف المقصد الثاني منها .

وهي ثلاثة مقاصد :

المقصد الأول : من أول السورة إلى قوله : ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلكِ تُحْمَلُونَ ﴾ [الآية : ٢٢] ، وهو في خلق الإنسان ونظام هكله والنبات والحيوان .

المقصد الثاني : من قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [الآية : ٢٢] إلى قوله : ﴿ إِلَى رَبِّهِ ذَاتِ قُرَارٍ وَصْعِرٍ ﴾ [الآية : ٥٠] ، وهو قصص بعض الأنبياء .

المقصد الثالث : من قوله تعالى : ﴿ تَأْتِيهَا الرِّسَالُ كُلُّهَا مِنْ أَنْظَيْتِ ﴾ [الآية : ٥١] إلى آخر السورة ، وهو خطاب عام للرسل ونتائج الرسالة وأدلة ونصائح مختلفة .

المقصد الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزُّكُوفِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (١٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْيَرْدَ وَمَنْ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ (١١) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْقًا فِي قُرَارٍ مُكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا الطُّفْلَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّكُمْ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ تُجْعَلُونَ (١٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فُرُوجَكُمْ سَعً طَرِيقًا وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ (١٧) وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَأْنَاهُ فِي الْأَرْضِ نَبَاتًا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقْدِيرُونَ (١٨) فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ تَحِيلٍ وَأَعْنَبْ لَكُمْ فِيهَا فَوَكِهٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (١٩) وَشَجَرَةٌ تُخْرِجُ مِنْ طَوْرِ سَيْئَانِهِ تَبَّتْ بِأَلْدَمِّهِمْ وَصِيغَ لِلْأَكْبَالِ (٢٠) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَتُقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٢١) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُكِّ تُحْمَلُونَ (٢٢) ﴿

التفسير اللفظي

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي: قد نجحوا وفازوا وسعدوا المصدقون ﴿وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ مخبتون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالاً ولا يرفعون أيديهم في الصلاة وهم يجمعون الهمة ويعرضون عما سوى الله بقلوبهم ويتدبرون فيما يجري على ألسنتهم من القراءة والذكر، فهم على ذلك لا يفرقون أصابعهم ولا يعثون فيها. ومن لوازم جمع الهمة وتدبر القراءة أن لا يعرف من على يمينه ولا من على شماله ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ عن الباطل والخلف وعن كل ما لا يعيهم وعن كل كلام ساقط حقه أن يلفى كالكذب والشتم والهزل منصرفون. ذلك لأن لهؤلاء من الجهد ما يشغلهم فهم في صلاتهم معرضون عن كل شيء إلا عن الخالق، وفي خارج الصلاة معرضون عن كل ما لا فائدة فيه متجهون للجد والعمل الصالح، فكانهم أخذوا من جمع همتهم في الصلاة درساً بعلمها وتخلقوا بأخلاق الله في النفع العام والآداب العامة التي هي تخلق باسمه تعالى القنوس ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ مؤدون مداومون ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ الفرج اسم لسوء الرجل والمرأة، وحفظه: التعفف عن الحرام، فهم لا يبدلون ما بينهم ولا يلامون على كل مباشرة ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أي: إلا على ما أجاز لهم ﴿فَأَنَّهُمْ غُرٌّ مُّلُومِينَ﴾ عليه. وقال الفراء: إلا من أزواجهم أي زوجاتهم أو سرياتهم فتكون «على» متعلقة بـ «حافظين»، ﴿فَنَسِيَ أَتَنَقَّى وَرَأَىٰ ذَٰلِكَ﴾ المشي ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَادُونَ﴾ الكاملون في العدوان ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُتْمَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ﴾ لما يؤثمون عليه ويعاهدون من جهة الحق أو الخلق عليه ﴿رَءُوفُونَ﴾ حافظون يحفظون ما اتهموا عليه ويفون بالعقود التي عاهدوا الناس عليها. فالأمانات إما للحق كالعبادات وإما للخلق كالودائع ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ تفسيرها ظاهر ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أي: أهل هذه الصفة ﴿هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ فهم يرثون الأرض في الدنيا ويرثون الجنة في الآخرة. أما إرثهم الأرض في الدنيا فإصلاحهم لها كما تقدم في سورة «الأنبياء» أن الله كتب في جنس الكتب السماوية بعد كتابة اللوح المحفوظ ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الْعَاقِلُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥] لها. فبالدنيا بقيامهم بما يوجب حفظها ونمو خيراتها والقيام بنظامها إلى آخر ما تقدم. ولا جرم أن هذه الصفات من رعاية الأمانة وما معها من أهم سمات الأمم التي يثبت سلطانها وتعمر مدنها.

ولما كانت الآخرة نتيجة للعمل في الدنيا ذكرها هنا فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ﴾ أي: البستان، وهو هنا أعلى الجنة، وهي مائة درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة ومه تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومن فوقها يكون العرش العظيم، هكذا ورد في حديث الترمذي، ﴿هُم فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لا يخرجون ولا يموتون.

ولما كانت الصفات المتقدمة سمات خلقية بها يتحلى المرء فيصلح لما يلفى إليه من الأعمال صدرت بها السورة التي عنوانها الفلاح. فالفلاح للمؤمنين متوقف على هذه الصفات، وهذه الصفات جليلة القدر عظيمة الأثر. ألا ترى إلى ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كان رسول

الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل فأنزل الله عليه يوماً فمكث ساعة ثم سرى عنه ، فقرا ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى عشر آيات من أولها ، وقال : من أقام هذه العشر آيات دخل الجنة ، ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا ، وأكرمنا ولا تهنا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وآثرنا ولا تؤثر علينا . اللهم أرضنا وارض عنا . . . . . ولقد كان ذكر الآيات الآتية من العلوم التنفية والتشريحية والمواليد والجمال السماوي من الزيادة التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن هذه العلوم الآتية من تلك الريادة ، فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم أنزلت علينا علوم الأخلاق النفسية والمعاملات الإنسانية والعبادات الربابية ، هردنا من العلوم التي تقف بها على مصنوعاتك وبديع مخلوقاتك ، فإن النفوس المتحلية بالصفات الخلقية مستعدة للاطلاع على جمال هذا العالم ، ولا جرم أن هذه العلوم الآتية رائدة على المتقدمة في السورة من الصفات الإنسانية . ويريد هنا أن الله أمره صلى الله عليه وسلم في سورة « طه » أن يقول : ﴿ رَبِّ رِزْقِي عَلِمًا ﴾ [الآية : ١١٤] ، فالزيادة هنا هي الريادة في العلم أو تشمل الريادة في العلم ، وهذا قوله : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ﴾ آدم ﴿ مِنْ سُلتَةٍ ﴾ خلاصة سلت من بين الكدر ﴿ مِنْ طِينٍ ﴾ فتلك الخلاصة المسلوقة من طين هي الصفوة المجمولة آدم ، ولا علم للناس بما كان من التطور الذي حصل لتلك الخلاصة الطينية ، وهل كان أول خلقه تحت خط الاستواء كما جاء في كتب قدمائنا أن أصل هذه الحيوانات الكبيرة قد خلقت عند خط الاستواء لأنه هو المكان المستعد للتخلق للخصوبة وللحرارة ، وقد خلقت أوائل الحيوانات هناك ومن ذلك الإنسان ، وأن أصل آدميين خلق هناك . ثم إن الحيوانات حفظت في أرحامها تلك الحرارة التي تولد آباءها فيها بقيت على ما هي عليه عند خط الاستواء بحيث تكون تلك الأرحام حافظة لتلك الدرجة ليتولد فيها الذرية إلى آخر الزمان . أم كان أصل التولد في البحر لكل حيوان ثم ارتقت تلك الحيوانات من بحرية إلى برية ومنها الإنسان فارتقى إلى ما هو عليه ؟ لا يعلم أحد ذلك وإنما الذي نعلمه أن الإنسان يأكل الثمرات والخوب واللحم فيصير ذلك دماً ومنه تكون النطفة فيخلق منها الذرية الإنسانية في الإنسان والحيوانية في الحيوان ، فالعلوم عندنا خلق نسل آدم كنسل الحيوان لا أصل آدم ولا أصل الحيوان وهذا هو قوله : ﴿ لَمْ يَجْعَلْهُ ﴾ أي : جعلنا نسله ﴿ نُطْفَةً ﴾ وهي المني ﴿ فِي قَرَارٍ مُكَيَّرٍ ﴾ حرير ، وهو الرحم ، وإنما سمي مكبناً لاستقرار النطفة فيه إلى وقت الولادة في درجة حرارة خاصة ، وربما كان ذلك الاستقرار في الآلة مشيراً إلى ما يقوله قدمائنا من الفلاسفة : إن تلك الحرارة حفظت وبقيت منذ كان الأصل في خط الاستواء ، وسترى ما يشير لذلك قريباً من المنقول على النقوش اللوحية المترجمة من الآثار الهندية ، ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً ﴾ أي : صيرنا النطفة قطعة دم جامد ﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ﴾ أي : جعلنا الدم الجامد قطعة لحم صغيرة قدر ما يمضغ ﴿ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا ﴾ بأن ميزنا ما بينهما ، فما كان من العناصر الداخلة فيها مواد للعظم جعلناه عظاماً ، وما كان مواد للحم جعلناه لحماً ، فإن المواد الغذائية شاملة لذلك كله ، وهي بعينها مبثثة في الدم وهو قوله : ﴿ فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ﴾ وهناك ينمو الجنين غماء مطرداً وهو قوله : ﴿ لَمْ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴾ بأن نفخنا فيه الروح وجعلناه حيواناً بعدما كان أشبه بالخماد ناطقاً ، لا أبكم ، سميعاً بصيراً ، وأودعنا فيه

من الغرائب ظاهراً وباطناً ما لا يحصى، وجميع أعصاله مقسمات تقسيماً حسناً مقيسة بشيرة، بحيث يكون طوله ثمانية أشرار بقياسه، وإذا مد يديه إلى أعلى كان عشرة أشبار بشيرة هو، وإذا مد يديه إلى الجهتين كان طولهما كطوله على السواء. وقد تقدم في هذا التفسير عجائب خلقته في مواضع مختلفة، وفيها يظهر لك أن الحميل وغير الحميل من النسبة القياسية الشبرية، فالشبر كان الأساس الذي وضعه الله لقياس بدن الإنسان ولذلك لما كان قدماء المصريين يعلمون علوماً يجهلها الناس الآن جعلوا أصل المقياس الشبر ألا ترى أن الهرم الأكبر للجيزة طول كل ضلع من أضلاعه ألف شبر بشير الإنسان، وهذا الهرم مقيس على حسب مدار الشمس المستوي وطوله ومنسوب إليه، ومن هذا الهرم وحسابه يكون الأردب والويرة والكيله، وكذلك الرطل والأوقية والدرهم وما أشبهها. كل ذلك مبني على الهرم ومقياسه وكذلك الفدان المقيس عندهم بمقياس غير القصة الحالية، وهو موضوع في الهرم الأكبر. وعسى أن يذكرني الله ذلك عند قوله تعالى: ﴿وَوَضَعَ الْبَيْرَاتِ﴾ ^(٧٨) ^(٧٩) ^(٨٠) ^(٨١) ^(٨٢) ^(٨٣) ^(٨٤) ^(٨٥) ^(٨٦) ^(٨٧) ^(٨٨) ^(٨٩) ^(٩٠) ^(٩١) ^(٩٢) ^(٩٣) ^(٩٤) ^(٩٥) ^(٩٦) ^(٩٧) ^(٩٨) ^(٩٩) ^(١٠٠) ^(١٠١) ^(١٠٢) ^(١٠٣) ^(١٠٤) ^(١٠٥) ^(١٠٦) ^(١٠٧) ^(١٠٨) ^(١٠٩) ^(١١٠) ^(١١١) ^(١١٢) ^(١١٣) ^(١١٤) ^(١١٥) ^(١١٦) ^(١١٧) ^(١١٨) ^(١١٩) ^(١٢٠) ^(١٢١) ^(١٢٢) ^(١٢٣) ^(١٢٤) ^(١٢٥) ^(١٢٦) ^(١٢٧) ^(١٢٨) ^(١٢٩) ^(١٣٠) ^(١٣١) ^(١٣٢) ^(١٣٣) ^(١٣٤) ^(١٣٥) ^(١٣٦) ^(١٣٧) ^(١٣٨) ^(١٣٩) ^(١٤٠) ^(١٤١) ^(١٤٢) ^(١٤٣) ^(١٤٤) ^(١٤٥) ^(١٤٦) ^(١٤٧) ^(١٤٨) ^(١٤٩) ^(١٥٠) ^(١٥١) ^(١٥٢) ^(١٥٣) ^(١٥٤) ^(١٥٥) ^(١٥٦) ^(١٥٧) ^(١٥٨) ^(١٥٩) ^(١٦٠) ^(١٦١) ^(١٦٢) ^(١٦٣) ^(١٦٤) ^(١٦٥) ^(١٦٦) ^(١٦٧) ^(١٦٨) ^(١٦٩) ^(١٧٠) ^(١٧١) ^(١٧٢) ^(١٧٣) ^(١٧٤) ^(١٧٥) ^(١٧٦) ^(١٧٧) ^(١٧٨) ^(١٧٩) ^(١٨٠) ^(١٨١) ^(١٨٢) ^(١٨٣) ^(١٨٤) ^(١٨٥) ^(١٨٦) ^(١٨٧) ^(١٨٨) ^(١٨٩) ^(١٩٠) ^(١٩١) ^(١٩٢) ^(١٩٣) ^(١٩٤) ^(١٩٥) ^(١٩٦) ^(١٩٧) ^(١٩٨) ^(١٩٩) ^(٢٠٠) ^(٢٠١) ^(٢٠٢) ^(٢٠٣) ^(٢٠٤) ^(٢٠٥) ^(٢٠٦) ^(٢٠٧) ^(٢٠٨) ^(٢٠٩) ^(٢١٠) ^(٢١١) ^(٢١٢) ^(٢١٣) ^(٢١٤) ^(٢١٥) ^(٢١٦) ^(٢١٧) ^(٢١٨) ^(٢١٩) ^(٢٢٠) ^(٢٢١) ^(٢٢٢) ^(٢٢٣) ^(٢٢٤) ^(٢٢٥) ^(٢٢٦) ^(٢٢٧) ^(٢٢٨) ^(٢٢٩) ^(٢٣٠) ^(٢٣١) ^(٢٣٢) ^(٢٣٣) ^(٢٣٤) ^(٢٣٥) ^(٢٣٦) ^(٢٣٧) ^(٢٣٨) ^(٢٣٩) ^(٢٤٠) ^(٢٤١) ^(٢٤٢) ^(٢٤٣) ^(٢٤٤) ^(٢٤٥) ^(٢٤٦) ^(٢٤٧) ^(٢٤٨) ^(٢٤٩) ^(٢٥٠) ^(٢٥١) ^(٢٥٢) ^(٢٥٣) ^(٢٥٤) ^(٢٥٥) ^(٢٥٦) ^(٢٥٧) ^(٢٥٨) ^(٢٥٩) ^(٢٦٠) ^(٢٦١) ^(٢٦٢) ^(٢٦٣) ^(٢٦٤) ^(٢٦٥) ^(٢٦٦) ^(٢٦٧) ^(٢٦٨) ^(٢٦٩) ^(٢٧٠) ^(٢٧١) ^(٢٧٢) ^(٢٧٣) ^(٢٧٤) ^(٢٧٥) ^(٢٧٦) ^(٢٧٧) ^(٢٧٨) ^(٢٧٩) ^(٢٨٠) ^(٢٨١) ^(٢٨٢) ^(٢٨٣) ^(٢٨٤) ^(٢٨٥) ^(٢٨٦) ^(٢٨٧) ^(٢٨٨) ^(٢٨٩) ^(٢٩٠) ^(٢٩١) ^(٢٩٢) ^(٢٩٣) ^(٢٩٤) ^(٢٩٥) ^(٢٩٦) ^(٢٩٧) ^(٢٩٨) ^(٢٩٩) ^(٣٠٠) ^(٣٠١) ^(٣٠٢) ^(٣٠٣) ^(٣٠٤) ^(٣٠٥) ^(٣٠٦) ^(٣٠٧) ^(٣٠٨) ^(٣٠٩) ^(٣١٠) ^(٣١١) ^(٣١٢) ^(٣١٣) ^(٣١٤) ^(٣١٥) ^(٣١٦) ^(٣١٧) ^(٣١٨) ^(٣١٩) ^(٣٢٠) ^(٣٢١) ^(٣٢٢) ^(٣٢٣) ^(٣٢٤) ^(٣٢٥) ^(٣٢٦) ^(٣٢٧) ^(٣٢٨) ^(٣٢٩) ^(٣٣٠) ^(٣٣١) ^(٣٣٢) ^(٣٣٣) ^(٣٣٤) ^(٣٣٥) ^(٣٣٦) ^(٣٣٧) ^(٣٣٨) ^(٣٣٩) ^(٣٤٠) ^(٣٤١) ^(٣٤٢) ^(٣٤٣) ^(٣٤٤) ^(٣٤٥) ^(٣٤٦) ^(٣٤٧) ^(٣٤٨) ^(٣٤٩) ^(٣٥٠) ^(٣٥١) ^(٣٥٢) ^(٣٥٣) ^(٣٥٤) ^(٣٥٥) ^(٣٥٦) ^(٣٥٧) ^(٣٥٨) ^(٣٥٩) ^(٣٦٠) ^(٣٦١) ^(٣٦٢) ^(٣٦٣) ^(٣٦٤) ^(٣٦٥) ^(٣٦٦) ^(٣٦٧) ^(٣٦٨) ^(٣٦٩) ^(٣٧٠) ^(٣٧١) ^(٣٧٢) ^(٣٧٣) ^(٣٧٤) ^(٣٧٥) ^(٣٧٦) ^(٣٧٧) ^(٣٧٨) ^(٣٧٩) ^(٣٨٠) ^(٣٨١) ^(٣٨٢) ^(٣٨٣) ^(٣٨٤) ^(٣٨٥) ^(٣٨٦) ^(٣٨٧) ^(٣٨٨) ^(٣٨٩) ^(٣٩٠) ^(٣٩١) ^(٣٩٢) ^(٣٩٣) ^(٣٩٤) ^(٣٩٥) ^(٣٩٦) ^(٣٩٧) ^(٣٩٨) ^(٣٩٩) ^(٤٠٠) ^(٤٠١) ^(٤٠٢) ^(٤٠٣) ^(٤٠٤) ^(٤٠٥) ^(٤٠٦) ^(٤٠٧) ^(٤٠٨) ^(٤٠٩) ^(٤١٠) ^(٤١١) ^(٤١٢) ^(٤١٣) ^(٤١٤) ^(٤١٥) ^(٤١٦) ^(٤١٧) ^(٤١٨) ^(٤١٩) ^(٤٢٠) ^(٤٢١) ^(٤٢٢) ^(٤٢٣) ^(٤٢٤) ^(٤٢٥) ^(٤٢٦) ^(٤٢٧) ^(٤٢٨) ^(٤٢٩) ^(٤٣٠) ^(٤٣١) ^(٤٣٢) ^(٤٣٣) ^(٤٣٤) ^(٤٣٥) ^(٤٣٦) ^(٤٣٧) ^(٤٣٨) ^(٤٣٩) ^(٤٤٠) ^(٤٤١) ^(٤٤٢) ^(٤٤٣) ^(٤٤٤) ^(٤٤٥) ^(٤٤٦) ^(٤٤٧) ^(٤٤٨) ^(٤٤٩) ^(٤٥٠) ^(٤٥١) ^(٤٥٢) ^(٤٥٣) ^(٤٥٤) ^(٤٥٥) ^(٤٥٦) ^(٤٥٧) ^(٤٥٨) ^(٤٥٩) ^(٤٦٠) ^(٤٦١) ^(٤٦٢) ^(٤٦٣) ^(٤٦٤) ^(٤٦٥) ^(٤٦٦) ^(٤٦٧) ^(٤٦٨) ^(٤٦٩) ^(٤٧٠) ^(٤٧١) ^(٤٧٢) ^(٤٧٣) ^(٤٧٤) ^(٤٧٥) ^(٤٧٦) ^(٤٧٧) ^(٤٧٨) ^(٤٧٩) ^(٤٨٠) ^(٤٨١) ^(٤٨٢) ^(٤٨٣) ^(٤٨٤) ^(٤٨٥) ^(٤٨٦) ^(٤٨٧) ^(٤٨٨) ^(٤٨٩) ^(٤٩٠) ^(٤٩١) ^(٤٩٢) ^(٤٩٣) ^(٤٩٤) ^(٤٩٥) ^(٤٩٦) ^(٤٩٧) ^(٤٩٨) ^(٤٩٩) ^(٥٠٠) ^(٥٠١) ^(٥٠٢) ^(٥٠٣) ^(٥٠٤) ^(٥٠٥) ^(٥٠٦) ^(٥٠٧) ^(٥٠٨) ^(٥٠٩) ^(٥١٠) ^(٥١١) ^(٥١٢) ^(٥١٣) ^(٥١٤) ^(٥١٥) ^(٥١٦) ^(٥١٧) ^(٥١٨) ^(٥١٩) ^(٥٢٠) ^(٥٢١) ^(٥٢٢) ^(٥٢٣) ^(٥٢٤) ^(٥٢٥) ^(٥٢٦) ^(٥٢٧) ^(٥٢٨) ^(٥٢٩) ^(٥٣٠) ^(٥٣١) ^(٥٣٢) ^(٥٣٣) ^(٥٣٤) ^(٥٣٥) ^(٥٣٦) ^(٥٣٧) ^(٥٣٨) ^(٥٣٩) ^(٥٤٠) ^(٥٤١) ^(٥٤٢) ^(٥٤٣) ^(٥٤٤) ^(٥٤٥) ^(٥٤٦) ^(٥٤٧) ^(٥٤٨) ^(٥٤٩) ^(٥٥٠) ^(٥٥١) ^(٥٥٢) ^(٥٥٣) ^(٥٥٤) ^(٥٥٥) ^(٥٥٦) ^(٥٥٧) ^(٥٥٨) ^(٥٥٩) ^(٥٦٠) ^(٥٦١) ^(٥٦٢) ^(٥٦٣) ^(٥٦٤) ^(٥٦٥) ^(٥٦٦) ^(٥٦٧) ^(٥٦٨) ^(٥٦٩) ^(٥٧٠) ^(٥٧١) ^(٥٧٢) ^(٥٧٣) ^(٥٧٤) ^(٥٧٥) ^(٥٧٦) ^(٥٧٧) ^(٥٧٨) ^(٥٧٩) ^(٥٨٠) ^(٥٨١) ^(٥٨٢) ^(٥٨٣) ^(٥٨٤) ^(٥٨٥) ^(٥٨٦) ^(٥٨٧) ^(٥٨٨) ^(٥٨٩) ^(٥٩٠) ^(٥٩١) ^(٥٩٢) ^(٥٩٣) ^(٥٩٤) ^(٥٩٥) ^(٥٩٦) ^(٥٩٧) ^(٥٩٨) ^(٥٩٩) ^(٦٠٠) ^(٦٠١) ^(٦٠٢) ^(٦٠٣) ^(٦٠٤) ^(٦٠٥) ^(٦٠٦) ^(٦٠٧) ^(٦٠٨) ^(٦٠٩) ^(٦١٠) ^(٦١١) ^(٦١٢) ^(٦١٣) ^(٦١٤) ^(٦١٥) ^(٦١٦) ^(٦١٧) ^(٦١٨) ^(٦١٩) ^(٦٢٠) ^(٦٢١) ^(٦٢٢) ^(٦٢٣) ^(٦٢٤) ^(٦٢٥) ^(٦٢٦) ^(٦٢٧) ^(٦٢٨) ^(٦٢٩) ^(٦٣٠) ^(٦٣١) ^(٦٣٢) ^(٦٣٣) ^(٦٣٤) ^(٦٣٥) ^(٦٣٦) ^(٦٣٧) ^(٦٣٨) ^(٦٣٩) ^(٦٤٠) ^(٦٤١) ^(٦٤٢) ^(٦٤٣) ^(٦٤٤) ^(٦٤٥) ^(٦٤٦) ^(٦٤٧) ^(٦٤٨) ^(٦٤٩) ^(٦٥٠) ^(٦٥١) ^(٦٥٢) ^(٦٥٣) ^(٦٥٤) ^(٦٥٥) ^(٦٥٦) ^(٦٥٧) ^(٦٥٨) ^(٦٥٩) ^(٦٦٠) ^(٦٦١) ^(٦٦٢) ^(٦٦٣) ^(٦٦٤) ^(٦٦٥) ^(٦٦٦) ^(٦٦٧) ^(٦٦٨) ^(٦٦٩) ^(٦٧٠) ^(٦٧١) ^(٦٧٢) ^(٦٧٣) ^(٦٧٤) ^(٦٧٥) ^(٦٧٦) ^(٦٧٧) ^(٦٧٨) ^(٦٧٩) ^(٦٨٠) ^(٦٨١) ^(٦٨٢) ^(٦٨٣) ^(٦٨٤) ^(٦٨٥) ^(٦٨٦) ^(٦٨٧) ^(٦٨٨) ^(٦٨٩) ^(٦٩٠) ^(٦٩١) ^(٦٩٢) ^(٦٩٣) ^(٦٩٤) ^(٦٩٥) ^(٦٩٦) ^(٦٩٧) ^(٦٩٨) ^(٦٩٩) ^(٧٠٠) ^(٧٠١) ^(٧٠٢) ^(٧٠٣) ^(٧٠٤) ^(٧٠٥) ^(٧٠٦) ^(٧٠٧) ^(٧٠٨) ^(٧٠٩) ^(٧١٠) ^(٧١١) ^(٧١٢) ^(٧١٣) ^(٧١٤) ^(٧١٥) ^(٧١٦) ^(٧١٧) ^(٧١٨) ^(٧١٩) ^(٧٢٠) ^(٧٢١) ^(٧٢٢) ^(٧٢٣) ^(٧٢٤) ^(٧٢٥) ^(٧٢٦) ^(٧٢٧) ^(٧٢٨) ^(٧٢٩) ^(٧٣٠) ^(٧٣١) ^(٧٣٢) ^(٧٣٣) ^(٧٣٤) ^(٧٣٥) ^(٧٣٦) ^(٧٣٧) ^(٧٣٨) ^(٧٣٩) ^(٧٤٠) ^(٧٤١) ^(٧٤٢) ^(٧٤٣) ^(٧٤٤) ^(٧٤٥) ^(٧٤٦) ^(٧٤٧) ^(٧٤٨) ^(٧٤٩) ^(٧٥٠) ^(٧٥١) ^(٧٥٢) ^(٧٥٣) ^(٧٥٤) ^(٧٥٥) ^(٧٥٦) ^(٧٥٧) ^(٧٥٨) ^(٧٥٩) ^(٧٦٠) ^(٧٦١) ^(٧٦٢) ^(٧٦٣) ^(٧٦٤) ^(٧٦٥) ^(٧٦٦) ^(٧٦٧) ^(٧٦٨) ^(٧٦٩) ^(٧٧٠) ^(٧٧١) ^(٧٧٢) ^(٧٧٣) ^(٧٧٤) ^(٧٧٥) ^(٧٧٦) ^(٧٧٧) ^(٧٧٨) ^(٧٧٩) ^(٧٨٠) ^(٧٨١) ^(٧٨٢) ^(٧٨٣) ^(٧٨٤) ^(٧٨٥) ^(٧٨٦) ^(٧٨٧) ^(٧٨٨) ^(٧٨٩) ^(٧٩٠) ^(٧٩١) ^(٧٩٢) ^(٧٩٣) ^(٧٩٤) ^(٧٩٥) ^(٧٩٦) ^(٧٩٧) ^(٧٩٨) ^(٧٩٩) ^(٨٠٠) ^(٨٠١) ^(٨٠٢) ^(٨٠٣) ^(٨٠٤) ^(٨٠٥) ^(٨٠٦) ^(٨٠٧) ^(٨٠٨) ^(٨٠٩) ^(٨١٠) ^(٨١١) ^(٨١٢) ^(٨١٣) ^(٨١٤) ^(٨١٥) ^(٨١٦) ^(٨١٧) ^(٨١٨) ^(٨١٩) ^(٨٢٠) ^(٨٢١) ^(٨٢٢) ^(٨٢٣) ^(٨٢٤) ^(٨٢٥) ^(٨٢٦) ^(٨٢٧) ^(٨٢٨) ^(٨٢٩) ^(٨٣٠) ^(٨٣١) ^(٨٣٢) ^(٨٣٣) ^(٨٣٤) ^(٨٣٥) ^(٨٣٦) ^(٨٣٧) ^(٨٣٨) ^(٨٣٩) ^(٨٤٠) ^(٨٤١) ^(٨٤٢) ^(٨٤٣) ^(٨٤٤) ^(٨٤٥) ^(٨٤٦) ^(٨٤٧) ^(٨٤٨) ^(٨٤٩) ^(٨٥٠) ^(٨٥١) ^(٨٥٢) ^(٨٥٣) ^(٨٥٤) ^(٨٥٥) ^(٨٥٦) ^(٨٥٧) ^(٨٥٨) ^(٨٥٩) ^(٨٦٠) ^(٨٦١) ^(٨٦٢) ^(٨٦٣) ^(٨٦٤) ^(٨٦٥) ^(٨٦٦) ^(٨٦٧) ^(٨٦٨) ^(٨٦٩) ^(٨٧٠) ^(٨٧١) ^(٨٧٢) ^(٨٧٣) ^(٨٧٤) ^(٨٧٥) ^(٨٧٦) ^(٨٧٧) ^(٨٧٨) ^(٨٧٩) ^(٨٨٠) ^(٨٨١) ^(٨٨٢) ^(٨٨٣) ^(٨٨٤) ^(٨٨٥) ^(٨٨٦) ^(٨٨٧) ^(٨٨٨) ^(٨٨٩) ^(٨٩٠) ^(٨٩١) ^(٨٩٢) ^(٨٩٣) ^(٨٩٤) ^(٨٩٥) ^(٨٩٦) ^(٨٩٧) ^(٨٩٨) ^(٨٩٩) ^(٩٠٠) ^(٩٠١) ^(٩٠٢) ^(٩٠٣) ^(٩٠٤) ^(٩٠٥) ^(٩٠٦) ^(٩٠٧) ^(٩٠٨) ^(٩٠٩) ^(٩١٠) ^(٩١١) ^(٩١٢) ^(٩١٣) ^(٩١٤) ^(٩١٥) ^(٩١٦) ^(٩١٧) ^(٩١٨) ^(٩١٩) ^(٩٢٠) ^(٩٢١) ^(٩٢٢) ^(٩٢٣) ^(٩٢٤) ^(٩٢٥) ^(٩٢٦) ^(٩٢٧) ^(٩٢٨) ^(٩٢٩) ^(٩٣٠) ^(٩٣١) ^(٩٣٢) ^(٩٣٣) ^(٩٣٤) ^(٩٣٥) ^(٩٣٦) ^(٩٣٧) ^(٩٣٨) ^(٩٣٩) ^(٩٤٠) ^(٩٤١) ^(٩٤٢) ^(٩٤٣) ^(٩٤٤) ^(٩٤٥) ^(٩٤٦) ^(٩٤٧) ^(٩٤٨) ^(٩٤٩) ^(٩٥٠) ^(٩٥١) ^(٩٥٢) ^(٩٥٣) ^(٩٥٤) ^(٩٥٥) ^(٩٥٦) ^(٩٥٧) ^(٩٥٨) ^(٩٥٩) ^(٩٦٠) ^(٩٦١) ^(٩٦٢) ^(٩٦٣) ^(٩٦٤) ^(٩٦٥) ^(٩٦٦) ^(٩٦٧) ^(٩٦٨) ^(٩٦٩) ^(٩٧٠) ^(٩٧١) ^(٩٧٢) ^(٩٧٣) ^(٩٧٤) ^(٩٧٥) ^(٩٧٦) ^(٩٧٧) ^(٩٧٨) ^(٩٧٩) ^(٩٨٠) ^(٩٨١) ^(٩٨٢) ^(٩٨٣) ^(٩٨٤) ^(٩٨٥) ^(٩٨٦) ^(٩٨٧) ^(٩٨٨) ^(٩٨٩) ^(٩٩٠) ^(٩٩١) ^(٩٩٢) ^(٩٩٣) ^(٩٩٤) ^(٩٩٥) ^(٩٩٦) ^(٩٩٧) ^(٩٩٨) ^(٩٩٩) ^(١٠٠٠) ^(١٠٠١) ^(١٠٠٢) ^(١٠٠٣) ^(١٠٠٤) ^(١٠٠٥) ^(١٠٠٦) ^(١٠٠٧) ^(١٠٠٨) ^(١٠٠٩) ^(١٠١٠) ^(١٠١١) ^(١٠١٢) ^(١٠١٣) ^(١٠١٤) ^(١٠١٥) ^(١٠١٦) ^(١٠١٧) ^(١٠١٨) ^(١٠١٩) ^(١٠٢٠) ^(١٠٢١) ^(١٠٢٢) ^(١٠٢٣) ^(١٠٢٤) ^(١٠٢٥) ^(١٠٢٦) ^(١٠٢٧) ^(١٠٢٨) ^(١٠٢٩) ^(١٠٣٠) ^(١٠٣١) ^(١٠٣٢) ^(١٠٣٣) ^(١٠٣٤) ^(١٠٣٥) ^(١٠٣٦) ^(١٠٣٧) ^(١٠٣٨) ^(١٠٣٩) ^(١٠٤٠) ^(١٠٤١) ^(١٠٤٢) ^(١٠٤٣) ^(١٠٤٤) ^(١٠٤٥) ^(١٠٤٦) ^(١٠٤٧) ^(١٠٤٨) ^(١٠٤٩) ^(١٠٥٠) ^(١٠٥١) ^(١٠٥٢) ^(١٠٥٣) ^(١٠٥٤) ^(١٠٥٥) ^(١٠٥٦) ^(١٠٥٧) ^(١٠٥٨) ^(١٠٥٩) ^(١٠٦٠) ^(١٠٦١) ^(١٠٦٢) ^(١٠٦٣) ^(١٠٦٤) ^(١٠٦٥) ^(١٠٦٦) ^(١٠٦٧) ^(١٠٦٨) ^(١٠٦٩) ^{(١٠٧}

هناك وتارة في المنطقتين المعتدلتين . ويتنوع الرياح من موسمية وتجارية وتجارية ضدية ودورية تنوع الأمطار وتهطل في أماكن مختلفة ، فالحر في أعلاه بارد ، وحرارة الشمس تؤثر في سطح الأرض فيرتفع البحار وتتموج الرياح ، فإذا سارت من المنطقتين المعتدلتين إلى الدائرتين القطبيتين قابلت هناك جواً بارداً فأمرت . فالأقطار الباردة والجو الأعلى سيان في البرودة فهناك تكون الأمطار وتنزل على الأقطار . ومتى قابلت الرياح الباردة جواً حاراً وفيها بخار تفترق ذلك البخار ، فإن الحرارة تفرق والبرودة تجمع وتضم . وقد تقدم تفصيل الكلام في التفسير . وهذا المطر ينزل على الجبال وعلى السهول فيخزن في الجبال ويصير فوقها ثلجاً ، فإذا سلطت عليه حرارة الشمس ذاب الثلج من فوق الجبال قليلاً قليلاً فنزل على اليابسة ليعد الأنهار ، والأنهار تسير لتسقي المزارع ، وهكذا باطن الجبل يبرد الماء فيه فيكبر حجمه عند صبرورته ثلجاً فيكبر ما فوقه من الأحجار فتتفجر ينبوع فيجري الماء فتريد الأنهار . فالجبال مخازن لحزن الله فيها الماء لينزل في زمن لا ينزل فيه المطر ، وهذه المعاني هي التي في قوله تعالى ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ﴾ بتقدير يكثر نفعه ويقل ضرره ، كما رأيت من إحكام الجبال وإتقان عصر الماء بحيث يكبر حجمه إذا برد ، وجميع السوائل ليست على هذه الشاكلة ، وخص الماء بهذا الوصف ليكون كبر الحجم مفتاحاً تفتح به خزائن الرحمة وهدائع الحكمة ويكون درساً للمسلمين ونبراساً للشبان ليفتحوا به خزائن الحكمة كما تفتح به خزائن الماء المخزون في داخل الجبل المنصب من أعلاه في المغارات والكهوف والأماكن الواسعة في جوف الجبال ، ﴿ فَأَنْسَكُهُ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي : جعلناه ثابتاً فيها ، فمما في الجبال ، ومما يكون في مجاري تجري من خط الاستواء مرة يباطن الأرض القريب والبعيد ، ويمر على معادن مختلفة فيتشكل بشكلها ويتصف بصفتها ، فمنه النوشادري ومنه الكرنتي ومنه الملحي وهكذا من أنواع المياه ، وهذه المياه هي القريبة من سطح الأرض ، وهناك مياه بعيدة الغور بعيدة العمق يقال لها المياه الارتوازية ، وهذه مياه في بلادنا المصرية صافية نقية جميلة خالصة لا تأثير لشيء عليها صالحة للشرب تبعد عشرات الأمتار عن سطح الأرض ، بل هو نيل آخر عبر النيل الذي على وجه الأرض يأتي من جبال القمر التي منها ينبع نيل مصر ويمر كما يمر نيلنا من هناك إلى البحر الأبيض المتوسط ، وهذا النهر لا يتوصل إليه إلا بمشقة لشدة بعده ، والماء الذي يخرج منه يكون مرتفعاً جداً لأن منبعه من خط الاستواء في علو شامق ، ومن عجب أن ذلك النيل الباطني صالح للشرب ، والنيل الطاهر صالح للزراعة ولا يصلح للشرب في أيام النيل إلا بعد غليه وتصفيته مما فيه من المواد الغريبة ، لأن هذا الماء فيه حيوانات ضارة فقلبه يقتلها فليكن صامياً من المواد وليكن مغلياً ، فهذه المياه كلها في ظاهر الأرض وباطنها من ماء المطر النازل من السماء الذي كان بخاراً من البحر الملح وغيره ثم صار سحباً فأجرتة الرياح ، وكل ذلك بسبب الشمس التي تجري في طريقة من الطرائق المذكورة ، فإذا كان هذا كله بتقديرنا فإننا قادرون أن نغير الأسباب فنغير مجرى الشمس عن المدار فيختل ذلك كله فلا مطر ولا ماء ﴿ وَإِنَّا عَلَى دَهَابِهِمْ لَقَدِيرُونَ ﴾ أي : على إزالته بإفساده بأن نجعل الماء كله ملحاً بحيث نجعل الملح صاعداً من البحر مع البخار بطرق أخرى ، أو بأن نزيد الحرارة على أنهاركم فيصير الماء بخاراً ، أو تفتح في الأرض فتحات عظيمة فيغور

ذلك الماء وغير ذلك، لم تفعل ذلك بل أبقيناه ﴿فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ﴾ بالماء ﴿جَنَّاتٍ مِنْ نُجُجٍ وَأَعْنَبٍ لَكُمْ فِيهَا﴾ في الجنات ﴿فُرُجًا كَثِيرَةً﴾ تفكّهون بها ﴿وَمِنْهَا﴾ ومن الجنات ثمارها وزرعها ﴿تَأْكُلُون﴾ ترتزفون وتحصلون معاشكم ﴿وَشَجَرَةٍ﴾ عطف على جنات ﴿تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ مَسْنَاءَ﴾ جبل موسى عليه السلام بين مصر وأيلة وهو طور سينين. يقول الله: وأنشأنا لكم به شجرة وهي الزيتون تخرج من طور سيناء، وسيناء اسم للمكان الذي فيه الجبل المذكور ﴿تَبَّتْ يَالْأَرْضُ﴾ أي: ملتبسة بالدهن ومصطحبة به ﴿وَصَبَّحَ لِلْأَعْلَيْنِ﴾ معطوف على الدهن فهي تنبت بالشجر الجامع بين كونه دهنًا يدهن به ويسرج منه وكونه إدامًا يصبح به الخبز، أي: يغمس فيه للائتمام به.

واعلم أن زيت الزيتون له مرأيا فلاذكر منها ما يهم فأقول: تعلم أيها الدكي أن الطاعون قد يحل بالبلاد أثر الحوادث الحربية والوقائع العظيمة وغير ذلك. ولقد كتب طيب مصري في الجرائد المصرية يقول: إن العلماء بحثوا في أهم الأدوية لتجنب الطاعون، وما الطاعون إلا مرض والأمراض لها أدوية علمها من علمها وجهلها من جهلها. ولقد عرف الناس اليوم أن المعامل التي فيها يعمل الزيت المستخرج من الزيتون لا يستصر العاملون فيها بالطاعون بل يمر عليهم ولا يؤثر فيهم. هكذا الذين يعملون في الزيوت الأخرى، ولكن أهمها زيت الزيتون، ولقد شرح ذلك شرحاً وافياً على صفحات الجرائد، فأردت ذكره هنا ليعلمه الناس ويدرسوه؛ ولقد وصف ذلك الطيب وغيره وصفاً مؤقناً لمن لم يعتد شرب الزيت أو الائتمام به، فحتم على المطعون أن يستكن في حجرة ويدلك له جسمه كله بصفات خاصة فيكون ذلك دواء له، ولكن الذي يهمنا أن الأكلين له المؤتدمين به لا يعيشهم الطاعون، وهذا من سر قوله تعالى: ﴿يُوفَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾ [التور: ٣٥] فهذه الشجرة مباركة، ومن بركتها النجاة من الطاعون لمن أكل زيتها بل كل من اعتادوا أكل أنواع الزيوت الأخرى يتجنبهم الطاعون، ولكن زيت الزيتون أهم منها وهذا لم يعرفوه إلا بالتجربة وبالمصادفة، إن في ذكر الزيتون وحده واختصاصه بالذكر لمريات ومنها ما ذكرناه.

إن أنواع الفواكه إما سكرية وإما مائية وإما حمضية وإما عطرية وإما ريشية، فالأولى كالتمر والعنب، والثانية كالحيار والقش، والثالثة كالليمون، والرابعة كالصالح، والخامسة كالزيتون. فالفواكه يدخل فيها هذه الأقسام، فلم يختص الزيتون وحده بالذكر؛ إن الزيتون يضيء ويؤتد به ويمنع الطاعون لمن أدام أكله، ولما كان فيه مزية الإشراق والإضاءة جاء ذكره بعد هذه السورة في التمثيل بقوله: ﴿لَقَدْ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَبَشْكُونٍ﴾ [التور: ٣٥] النخ، فليس في التمر ولا في العنب ولا في بقية الفواكه المعروفة ما يستضاء به، فأفردنا بالذكر وكأنه يقول لقارئ هذه السورة: تأمل في شجرة الزيتون فقد أفردتها بالذكر، وتنه لها فإن أهم ما في حياتكم الدنيا أن تكون بموسم مشرقة ولا فائدة في بخلكم ولا عنيتكم ولا بقية الفواكه ولا نجاتكم من الطاعون، فكل هذا قليل في جانب إشراق قلوبكم وخلوصكم من هذه الأرض المملوءة من الظلمة والرجس والخبث، فتنه أيها القارئ لكتابتني لهذه الشجرة، فإنها ستأتي في المثل الذي ضربناه في سورة «البور» بعد هذه، وسميت السورة كلها بالاسم الذي جيء به من الضوء الذي يوفد من الشجرة المباركة التي ذكرناها هنا وحدها وأفردناها بالذكر وذكرناها في سورة «التين».

ولما كان الماء به يخرج الشجر والنبات، وهما مقدمتان لخلق الحيوان كما هو مقرر في الحكمة وكان هذا كله مقدمة لخلق الإنسان، شرع يذكر خلق الحيوان كما تقدم في السور السابقة: «الحجر» و«النحل» و«طه» و«الأنبياء» و«الحج»، فقال: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُنَبِّحُوا بِطُغْيَانِهَا﴾ أي: إن لكم في الأنعام آية تعتبرون بها، وذلك أن اللبن يكون خلاصته من الدم المستخلص من العدا كاللبن وأوراق الشجر والحطب الذي يردده الحيوان فيهضم فيكون كيموساً ثم كيلوساً ثم ينقلب دماً، وما بقي بعد الخلاصة التي تكون دماً يصير فرثاً يخرج من منفذه، وما زاد من الماء يفرز فيخرج من منفذه فالفرث والدم كلاهما في جسم الحيوان الأول في الأمعاء المعلاظ والدقيق، والثاني في العروق بقسميها، وهي الشرايين والأوردة، ومع ذلك لا يختلط الفرث بمجري اللبن ولا الدم، ولو شاء الله لغير الوضع فلم يخصص لكم اللبن. كما لو شاء لغير وصع الكواكب والرياح، فلم يكن الماء على الأوضاع المتقدمة مشربتموه، ثم قال: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَعٌ كَثِيرَةٌ﴾ في ظهورها وأصواتها وشعورها وغير ذلك مما يعرف بالبحث ومتى تركتم البحث فيها وفي غيرها من منافع خلقي حرمتكم منها وسلطت عليكم غيركم، لأنني لا أعطي النعمة إلا لمن يشكرها، أيضاً جميع العلوم فرض كفاية، فليقم فيكم من يعرفون ويخصص لكل علم طائفة. ثم قال: ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ فتتغنون بأعيانها ﴿وَعَمَلُهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ أي: وعلى الأنعام التي منها الإبل تحملون، والإبل سفائن البر. قال ذو الرمة:

* سفينة برّ تحت خدي زمامها *

يقول الله: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ﴾ أي: سفن البحر ﴿تُحْمَلُونَ﴾ فأنتم تحملون في البر وفي البحر. انتهى التفسير اللفظي للمفصل الأول، وفيه ثلاث لطائف:

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِّن طِينٍ﴾ [الآية: ١٢].

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿سَمِعَ طَرَاتِقَ﴾ [الآية: ١٧].

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿ذُرِّيُّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ﴾ [الآية: ٢١] الخ.

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِّن طِينٍ﴾

قد قلت لك: إن قدماءنا كعلماء كتاب «إخوان الصفا» كانوا يقولون: إن أصل الحيوان تولد في خط الاستواء، ومن عجب أن يكون لهذا القول شبه دليل وإن كانت الحقيقة لا تزال خالصة. لما نظر كيف جاء في جرائدنا المصرية في يوم الاثنين ٩ مارس سنة ١٩٢٤ م في أثناء تفسير هذه السورة ما نصه:

رأي جديد في مهد البشرية وحضارة ما قبل التاريخ

كتب الكولونيل «جيمس شيرشوار» الصابط بالحيش الإنجليزي ومن المشتغلين بعلم الآثار يقول: إنه عثر في الهند على ١٢٥ لوحة عليها كتابات قديمة، وإنه ترجم هذه الكتابات بمساعدة كثيرين من علماء النوديين، واستخلص مما حوته أن مهد البشرية لم يكن في العراق ولا في الأساسول، بل في قارة كانت قائمة على خط الاستواء اسمها «مو» قارة في الأوقيانوس الباسفيكي قبل ١٥ ألف سنة، وزاد على ذلك أن الكتابات التي عثر عليها تشير إلى أن جنة عدن كانت في هذه القارة قبل ١٣ ألف سنة. وما قاله الكولونيل «جيمس شيرشوار» في مقالاته المفصلة عن هذا الاكتشاف أن حضارة

سلطنة « مو » كانت أعظم من جميع الحضارات التي عرفها البشر فيما بعد ، فقد كانت لأجدادنا قبل ١٣ ألف سنة اختراعات ذهب سرها مع الزمن ، وكانت جيوش سلطنة « مو » مجهزة بطائرات كبيرة تسع الواحدة منها ٢٠ جندياً وتسير بمحركات بسيطة مستخدمة لقوى الطبيعة التي يسعى العلم الآن إلى الاستفادة منها في هذه الأيام . وقد جاء في الكتابة المكتشفة أخيراً أن قائداً اسمه « رمنسدر » من قواد سلطنة « مو » طار من عاصمة سيلان إلى الهند الشمالية دفعة واحدة ، وأن جوده كانت مجهزة بأسلحة نارية ، وأن البارود كان معروفاً في ذلك الحين ، ولكن وقعت زلزلتان قبل ١٣ ألف سنة دمرتاً قارة « مو » فابتلعت مياه الأوقيانوس سكانها وقصورها ومدنها وآثارها . أما أسباب الزلزة فقد وصفت في الكتابات القديمة التي كشفها الكولونيل « جيمس شيرشوار » كما يلي :

كانت قارة « مو » تحتوي على تجاويف مملوءة بخاراً ، وحدث أن ظهر بركان فيها فانفجرت البار في هذه التجاويف ونسف القارة إلا بعض أبعاء منها تعرف اليوم باسم جزر « هاواي » . انتهى .

واعلم أن هذا القول يشهد لما يقوله علماء الهند ونقله «إخوان الصفا» أن العالم يحصل له انقلاب في كل ٣٦ ألف سنة، فيصير البرّ بحراً والبحر برّاً والخراب عامراً والعامر خراباً، فإذا صح هذا النبأ يكون ما يكون ما يقوله القوم له آثار لأنه منقول عن علماء الوديين، وهذه المدة تسمى مدة تقدم الاعتدالين، وقد حسبها علماء العصر الحاضر فوجدوها ٢٥ ألف سنة والله أعلم بالحقيقة.

والذي يهمننا في هذا المقام أنهم ذكروا أن هناك جنة عدن، وأن القارة تحت خط الاستواء، وجعلوه منشأ الجنس البشري، وهذا القول بعينه هو المنقول في «إخوان الصفا» عن الهند، والله يعلم، والناس يتعلمون.

هَدَايَةٌ نَجَمَتْ عَنْ هَذِهِ الْآيَاتِ

أيها العلماء، أيها الأذكىاء في الأمة الإسلامية، انظروا إلى هذه الآيات كيف ابتدأ الله بخلقنا من طين وأخذ يتدرج في الخلق طبقاً عن طبق وحالاً بعد حال إلى أن انتهى إلى إنشائنا خلقاً آخر ثم أماتنا ثم بعثنا، أليس هذا هو التاريخ الطيممي للإنسان؟ طين ارتقى فصار حياً ثم ارتقى فصار روحاً تقابل ربها، يظن صغار العلماء وجميع الجهلاء أن هذه مسألة قاصرة على خلق الإنسان وعلى ظواهر القول. كلا، إن القرآن نزل هداية للناس، يقول الله تعالى: ﴿وَأَنْتَ لَشَهِيدٌ بِأَنِّي صِرْتُ مُسْتَنْبِئًا﴾ [النور: ٥٢-٥٣]، ويقول: ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ [الاحزاب: ١٢٥]، ويقول: ﴿إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦] الخ، ويقول: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ بِإِذْنِكَ مُبَرَّكَ لِيَذَّبَ عَنْهَا الْجِنَّةَ وَإِلَى الْآيَاتِ يُدْعَوْنَ﴾ [ص: ٢٩]، ويقول: ﴿وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٦]. فها هو ذا هنا سبحانه قد فصل لنا آيات الخلق الإنساني وأرانا سبيله وطريقته في نظام التعليم الإنساني وكيف نسير فيه يقول الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَعِيرٍ أَمَّا وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْغِيَابِ﴾ [يوسف: ١٠٨]، فبيل الله وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم هي أننا نقرأ تاريخ العلوم فكما أنه مر على أديوار الإنسان من الطفة إلى العلة إلى أن كبر ومات وقابل ربه، هكذا نعمل في جميع العلوم، أي أنه يستحسن أن نسلك فيها هذا المسلك بعينه، فإذا أردنا تلقين علم من العلوم كالنحو والصرف

والبلاغة وعلم الهندسة والتاريخ والجغرافيا وعلم النبات وعلم الحيوان وعلم النفس وعلم الفلك وعلم الموسيقى وهكذا؛ وجب علينا أن نجمع تاريخ هذا العلم من مبدئه إلى منتهاه، فإذا درسنا علم الفقه فلتورد للطالب تاريخ الفقه مختصراً وكيف كان أصله من الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتدرج ونسير معه من عصر الصحابة إلى الأئمة المجتهدين إلى من بعدهم من العلماء إلى وقتنا الحاضر وتستخلص الزبدة لتكون القارئ على بصيرة. وهكذا إذا درسنا علم النبات نبحث في أصل تكويبه من الخلية الصغيرة وتكاثرها ثم أنواع النبات من أدناه إلى أعلاه. وهكذا ندرس تاريخ علمه من حيث المباحث النظرية من مبدأ التاريخ المعروف إلى الآن، والإشارة إلى أهم الكتب وأهم العلماء الذين ألفوا فيه. هذه هي الطريقة والسبيل الوحيد الذي به يكون في الإسلام رجال مثقفون عقلاء علماء وحكماء.

وما مثل العلماء في ذلك إلا كمثل العلاحين لا ينالون حقاً من حقولهم ولا يكسبون غلة من زروعهم إلا إذا حرثوا الأرض حرثاً جيداً وقلبوها قلباً تاماً، فمتى وصحوا الحب ونزل عليه الماء نبت وزدهى وترعرع، هكذا الطالب لا تنزع شمس معارفه ولا تزهر إلا إذا بحثنا له عن تاريخ العلوم ونشناها وآثرنا ما كمن فيها، فهناك يكون نوعه وظهوره لأنه نبت في أرض العلم الصالحة للإنبات المتحلخلة الأجزاء، فيتوغل فيها بعقله ويدرسها ويمد في أعماقها بعقله فيزكو فرعوه ويزهر زهره ويوجد ثمره فيكون خيراً لأمته.

هذه سبيل الله في التعليم وهذا هو الصراط المستقيم. وإذا كنا نرى الإمام الشافعي مثلاً رضي الله عنه يدقق في مسألة الوضوء ويأمر أن تغسل الوجوه أولاً كما ذكرها الله أولاً ويجعل اتباع ترتيبه واجباً. فأغسل وجهي ثم يدي ثم أمسح رأسي ثم أغسل رجلي. لماذا هذا؟ لأن الله ذكرها هكذا مرتبة. إذا كان هذا رأي أكابر الأمة في مسألة الوضوء الذي لا يضر فيه أن نؤخر وجهاً عن يد ولا أن نقدم رجلاً على رأس فإن المقصود من النظافة حاصل على كل حال فكيف تكون حالنا في العلوم التي هي واجبة وجوباً كعائياً على القادرين من الأمة؟ أقول: كيف تكون حالنا فيها؟ أفلا نهج النهج الذي سنه الله ونرجع دائماً إلى تاريخ كل العلوم فندرسها لأبنائنا أولاً حتى يكسبوا قد اطلعوا على ملخص تاريخها ليكونوا أقرب إلى الحقائق وأكثر استعداداً للاجتهد.

هذه هي الحياة الإسلامية، وهذه سبيل ربك، وهذا هو الصراط المستقيم صراط الله. يأمرنا الشافعي رحمه الله أن نبدأ بما بدأ الله به.

أفلا يجب علينا أو على الأقل ينبغي لنا أن نهج ما نهجه الله في تعليمنا فنلخص تاريخ العلوم كما لخص الله تاريخ خلق الإنسان. ولقد قام بنوع من هذا العمل صاحب «كشف الظنون» التركي المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، فإنه ذكر تاريخ العلوم وذكر الكتب المؤلفة في كل علم. وهذه طريقة أوروبا في تعليم العلوم جميعها، ولذلك نسمعهم يقولون: التاريخ الطبيعي التاريخ البشري. التاريخ الأثري. التاريخ الرياضي وهكذا.

بهذا فاقونا وازدروا بالشرقيين لجهالتهم وبومهم العميق. أوروبا نهجت نهج القرآن واتبعت سبيله في التعليم، ولكن لا تظن أنني أقول إنها اتبعته فعلاً. كلا، لأنها تجهله، وإنما هي سارت على

السبيل الذي في القرآن وإن لم يعلموه، فلما اطلعنا على طريقته رأيناها هي التي يرشد لها القرآن. فعلى المسلمين أن يسلكوا نفس هذه السبيل.

إنك أيها الذكي سواء أكت من ذوي المال أو الجاه أو العلم مسؤول عما أكتبه الآن، فكن خير هاد ومرشد للعلماء والمطلبة، وجاهد في ذلك حق الجهاد، واحذر أن تضن بموهبتك فאלله سائلك كما أني مسؤول وقد قدمت لك ما أقدر عليه، فلتتم بما وجب عليك شكراً لربك وتعليماً لأمنك وازدياداً لعقلك وعلواً لشرفك وعظمة لقدرك، فعليك لرفي أمتك نافع لك في الدارين. اهـ.

جوهرة في قوله تعالى:

﴿فَخَلَقْنَا الْمُنْطَقَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ۖ آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾
اعلم أن الله عز وجل لم يكرر خلق الإنسان في مواضع من القرآن إلا لما فيه من العجائب والبدائع وإتقان الصنع وإبداع التركيب. ولقد تقدم في سورة «آل عمران» عند قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٦] بدائع من تركيب جسم الإنسان وبيان طبقات العين والأذن ورسمهما وعجائب نظامهما، وكيف كان في الأذن تعاريج في الداخل مشروحة هناك بعد رسمها، وكيف كان هناك ما يسميه علماء الطب الحديث «عصبي كورتي» جمع عصاة، وهي عبارة عن شعرات دقيقة لا ترى بالعين، وإنما ترى بالآلات المصورات، ووظيفتها على ما يظن اليوم أنها تؤدي صور الأصوات المختلفة بحيث توصل كل واحدة منهن نوعاً من الصوت إلى القوة الحاكمة في الدماغ: فمنها ما توصل صوت الإبرة مثلاً عند وقوعها، ومنها ما توصل صوت قلة المدفع عند انطلاقها، ومنها ما توصل الصوت الهادي، ومنها ما توصل الصوت المرتفع، وهكذا مما لا يمكن إحصاؤه وتلك الشعرات قد خلقت في مادة سائلة في الأذن الداخلة وهذه وظيفتها فارجم إلى ما هناك تجد شرحاً والمياً. وهكذا ترى العين ووظائف طبقاتها طبقة، وكيف كانت سبع طبقات وثلاث رطوبات وما وظيفة كل منها. وهناك أيضاً تجد أجهزة الجسم الإنساني مفصلة موضحة مدعة أيما إبداع بحيث تجد بينها وبين ما في المدن من الصناعات موافقة تامة فكما أن في المدن من يصنعون اللبن ويحرقونه فيصير أجراً هكذا جسم الإنسان فيه قوى أودع مبدع الكون الحكيم بها ما يصور من المادة الدموية عظاماً صلبة. فهذه هي هذه العظام الثينة قام بها الجسم الإنساني كما يقوم البيت بالأجر إذا بني به، ولكن أجر البيت قد صنعناه بطرق معروفة مشاهدة، فإننا خلطنا التبن بالتراب ومزجناهما بالماء ووضعناهما في قالب خاص، ثم جففنا ذلك في الشمس فصار لنا جمع لينة، ثم وضعنا ذلك اللبن بعضه على بعض بهيئة خاصة وأوقدنا عليه النار أياماً وليالي حتى احترق ثم بنينا به المنزل. أما العظام في جسم الإنسان فإننا ألغيناها صلبة بلا عمل منا ولا نار أوقدناها، بل الأمر فيها عجيب فإنها صارت صلة مظنة مرة واحدة فهي لبن فأجر بني منظم. ففي المنازل ترى الأعمال يتبع بعضها بعضاً وترى الصناعات كذلك. أما هنا فإننا لا نرى من يضرب اللبن ولا من يجعله أجراً ولا من يبنيه ولا من يهندس البناء. ومع أننا لا نرى العمال التي فعلت ذلك نجد أن هذه الصناعات كلها تصنع في آن واحد، فيكون البناء مصاحباً صنع آلاته بنظام تام وإتقان في العمل. وأيضاً كما أننا نرى في المدن الكناسين والزبالين

نجد في الجسم الإنساني أجهزة لإخراج ما في الجسم من بقايا الأطعمة التي إذا بقيت فيه أضرت به ، مثال ذلك : الكلتيان والخالان والثانة ومجرى البول . فهذه وضعت لإخراج العضلة المائية وهكذا وضعت الأمعاء وما يليها لإخراج الفضلات الغليظة . وأيضاً كما أن في المدن من ينسجون الحرير والرقيق من الثياب ، هكذا نجد في الجسم الإنساني تلك الطبقات الرقيقة والأعمال الدقيقة في العين التي لو خلقت خشنة لأضرت بحاسة الإبصار . وإن أردت استيفاء هذا المقام فاقرأ هناك فإليك تجد جدولاً فيه صناعات المدن موارية بالعجائب التي في جسم الإنسان بهيئة منظمة ، وعدد تلك الموارنات ٢٣ نوعاً ، وقد شرحت هناك نظام العقل الإنساني بعد نظام الجسم ليكون العاقل على بصيرة من أمر جسمه وأمر عقله وإن كان ذلك بطريق إجمالي .

هذا ما ذكرته هناك فاقرأ إن شئت ، ثم اسمع ما أتلهو عليك الآن من عجائب صنع الله وبذائع حكمه في أجسامنا فوق ما تقدم . ولعمري إنني حينما قرأت ما ستسمعه الآن حطرت لي خاطران متباينان : خاطر العظمة والمجد والشرف والعلو ، لأنني رأيت هذا الجسم الإنساني متقناً إتقاناً لا حد لحماله ولا نهاية لكماله كما ستراه وهو مسكن أرواحنا ، وقد اعتنى صاعه به عناية تفوق العناية بتركيب الماء والهواء والمعدن والنبات وكل حيوان ، فأجسامنا مبدعة إبداعاً غريباً بديعاً عجيباً .

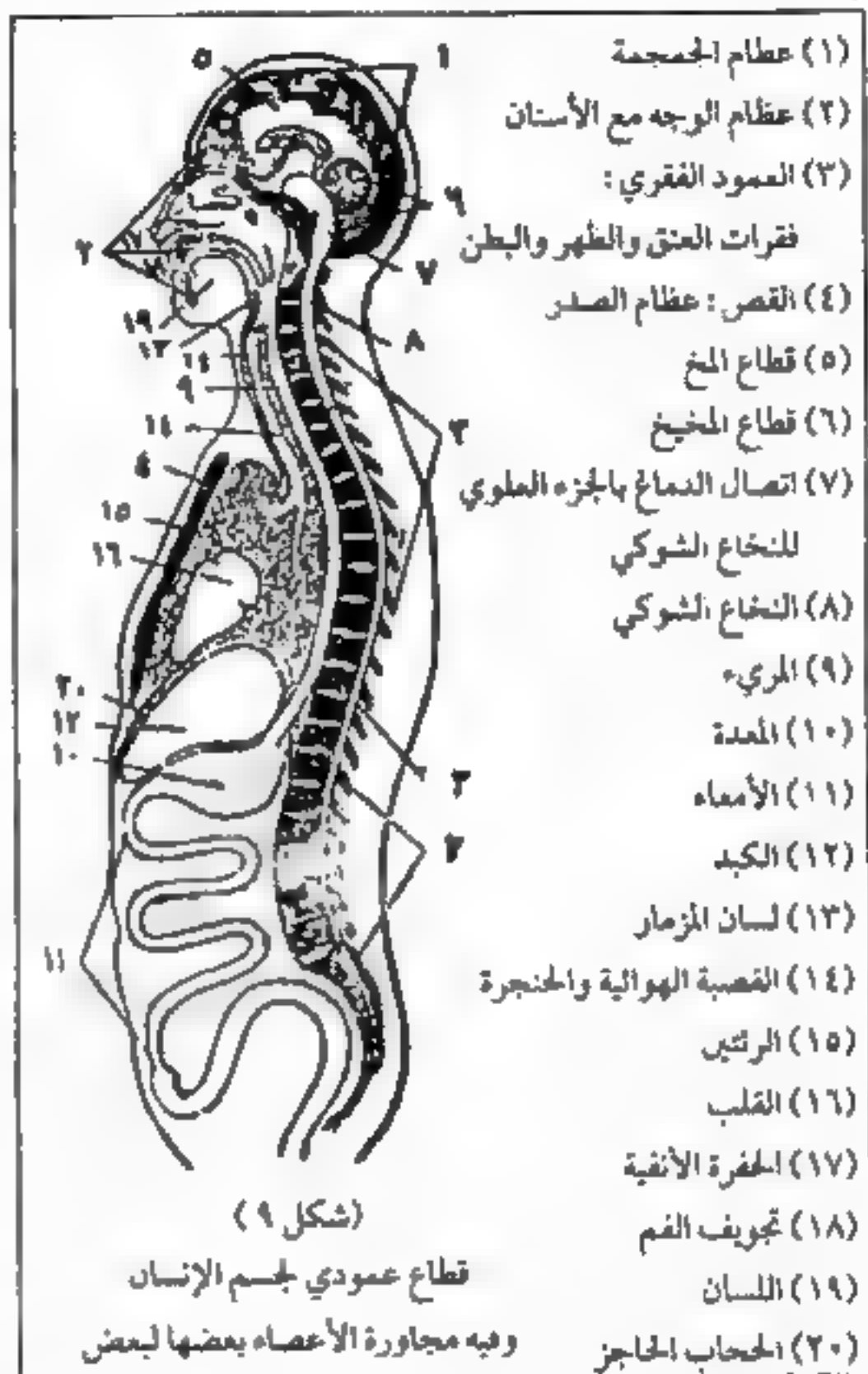
فمن هذا الوجه قلت في نفسي : نحن معاشر بني آدم فوق متناول الوصف وأرواحنا بهيئة جميلة بديعة ، ودليلي على ذلك هذه المساكن التي أعدت لها قبل هبوطها إلى عالمنا الأرضي . إنني قد خطر لنفسي هذا الخاطر وصار ثابتاً قوياً ، وما أشبه هذه الروح الإنسانية إلا بملك عظيم الشأن رفيع المنزلة أراد أن يزور قرية من القرى أو مدينة من المدن فأعدوا له منزلاً شريفاً ومقاماً كريماً على مقدار منزلته ، ولقد رأينا من طبع هذا النوع الإنساني أن يعدد للقادمين من الإكرام ما يوافق سألهم ويناسب مقاماتهم فعلى هذا القياس إذا قرأت ما سأكتبه لك الآن مفصلاً ورأيت أن روحك قد حلت في هذه المدينة البديعة المنظمة التي لا نظير لها في مدن الأرض وهي جسمك ، أيقنت لا محالة أن أرواحنا عالية الشأن ، وعلو شأنها على مقدار إتقان أجسامنا . هذا هو الخاطر الأول

أما الخاطر الثاني فهو ياقص الأول على حط مستقيم . ذلك أنني قد خجلت واعتزاني الأسف والأسى . ذلك أن هذا النوع الإنساني كله إلا قليلاً يعيشون ويموتون وهم يجهلون هذا الهيكل كما يجهلون نظام أرواحهم ، وأنا واحد منهم ، فحين نعيش ونموت ونحن مجمل بدائع التركيب في أجسامنا ، ولا جرم أن هذا مما يخجل له الإنسان ، فكيف تعيش روحي في هذا الجسم وتستعمله وهو مركب تركيباً أبدع من كل تركيب في أرضنا وهي لا تعقل منه شيئاً؟ وإذا عقلت شيئاً كالذي ستقرؤه في نظام البد الإنسانية أيقنت أن ما جهلته هو كل شيء ، وأن ما علمته هو لا شيء ، فالإنسان كله غافل عن نفسه يعيش ويموت وهو ظلوم كفار .

ولعلك تقول : ما الذي تريد ذكره الآن مما أثار فيك هذين الخاطرين من تشريح جسم الإنسان؟ أقول لك بعض ما جاء في كتاب « قانون الصحة المنزلي » تأليف الدكتور « جون سايكس » الذي عربه قلم صحة المعارف المصرية المطبوع سنة ١٩٢٤م ، وهذا نصه :

الفصل الثاني : في تركيب جسم الإنسان . يجب معرفة تركيب الجسم بالاختصار ليسهل معرفة وظائفه .

يتركب الجسم الإنساني من الرأس والعنق والجذع والأطراف . فالرأس فيه المخ وجزء من النخاع وعضو الإبصار والسمع والتكلم والذوق ومنافذ جهاز الهضم والتنفس — (انظر شكل ٩) — والعنق فيه الحنجرة وهي عضو الصوت ، وفتحة القصبة الهوائية وهذه عبارة عن أنبوبة توصل الهواء من البلعوم إلى الرئتين ، وفتحة المريء وهو عبارة عن أنبوبة خلف القصبة الهوائية توصل الغذاء من البلعوم إلى المعدة ، وفيه أيضاً العروق التي يصعد فيها الدم إلى الرأس ، وفيه الجزء العلوي من العمود الفقري المحتوي على جزء من النخاع .

والجذع مركب من جزأين علوي وسفلي ، فالعلوي هو الصدر وهو تجويف محروطي الشكل محدود من الخلف بالعمود الفقري ، ومن الجانبين والأمام بالأضلاع وعظام القص ، والصدر يحتوي في الجهة اليسرى المقدمة على القلب والشرابين الكبيرة وعلى الرئتين . وينتهي الصدر من الأسفل بالحجاب الحاجز الفاصل بين جراحي الجذع ، ويحترق هذا الحجاب شريان عظيم « الأورطي » والمريء والوريد الأجوف السفلي والقناة الليفافية . والسفلي هو البطن المكون من الأمام والجانبين من عضلات ، ومن الخلف منها ومن العمود الفقري ، وينتهي من أعلاه بالحجاب الحاجز ومن أسفل بعظام الحوض ، ويحتوي على الأعضاء الآتية ، وهي : الكبد والمعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة والبكراس والطحال والكليتان والمثانة .

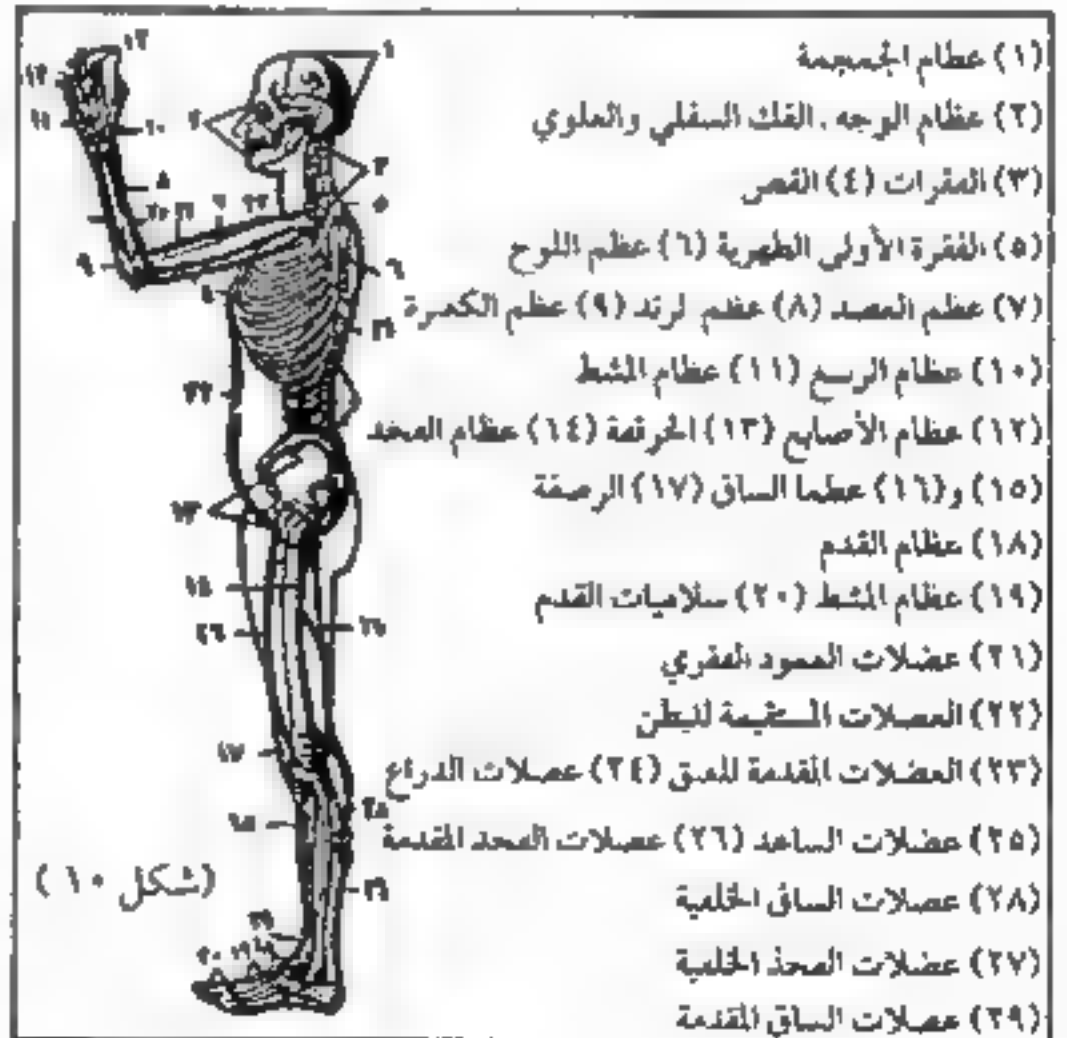
فالكبد يشغل الجهة اليمنى العليا من البطن تحت الحجاب الحاجز مباشرة، والمعدة معظمها في الجهة اليسرى العليا. والأمعاء الدقيقة تملأ الفراغ أمام المعدة وأسفلها، وطولها نحو ستة أمتار. والغليظة تبتدئ من أسفل الجانب الأيمن للبطن ثم تصعد نحو الكبد ثم تتجه إلى الشمال مارة أسفل المعدة ثم إلى الأسفل مخترقة الحوض وتنتهي بالمستقيم، وطولها نحو متر وثمانية ستيمترات. والبنكرياس محله خلف المعدة. والطحال محله في الجانب الأيسر تحت الحجاب الحاجز. والكليتان مجاورتان للعمود الفقري، واليمنى تحت الكبد واليسرى تحت الطحال. والمثانة موجودة في أسفل البطن أمام المستقيم، والأطراف أربعة: الذراعان والطرفان السفليان، ولا حاجة لشرح أجزائهما، وأجهزة الجسم هي:

- (١) جهاز الحركة: ويدخل تحته العظام والمفاصل والمصلات الإرادية وأوتارها.
- (٢) الجهاز الدوري: وأعضاؤه ثلاثة: القلب والأوعية الكبيرة والأوعية الشعرية.
- (٣) الجهاز التنفسي: وأعضاؤه أربعة: الخنجرة والقصة والشعب والريتان.
- (٤) الجهاز الهضمي: وأعضاؤه تسعة: الفم والأسنان وغدد اللعاب والبلعوم والمريء والمعدة والبنكرياس والكبد والأمعاء.
- (٥) الجهاز الليمفاوي: وأعضاؤه: عروق الدم الأبيض والأوعية اللمفية والطحال وبعض الغدد.
- (٦) الجهاز البولي: وأعضاؤه: الكلى والحالبان والمثانة ومجرى البول.
- (٧) الجهاز الجلدي: وأعضاؤه: غدد المرق والعدد الدهنية والشعر والأظافر وطبقات الجلد.
- (٨) الجهاز العصبي: وأعضاؤه: المخ والنخاع والأعصاب بأنواعها وأعصاب الحواس الخمس.

جهاز الحركة

يتكون هذا الجهاز من الهيكل العظمي الذي تتصل عظامه بعضها ببعض بواسطة المفاصل، ومن العضلات التي تحركها وتحرك العظام.

الأطراف السفلى تحمل الحوض الذي يتصل بها، وتحمل العمود الفقري الذي يحمل من أعلاه الجسم كله ويتصل به في جزئه الخلفي اثنا عشر زوجاً من الأضلاع، وبذلك يتكون الصدر المتصلة به الأطراف العليا.

ولما نقلت ما تقدم من الكتاب المذكور واطلع عليه أحد الفضلاء، قال لي: هذا كلام الأطباء، وهو مقال مجمل والإجمال غير التفصيل، فاذكر لنا مثلاً بين تلك الأجهزة وعجائبها، ثم بعد ذلك أذكر أبداع ما تراه في هذا المقام. فقلت: سأجعل ذلك في فصلين: الفصل الأول في عجائب تلك الأجهزة بصرب مثل: الفصل الثاني في أبداع ما رأيت في هذا المقام.

الفصل الأول: في ضرب مثل لعجائب هذه الحكمة في جسم الإنسان

تصور أيها الذكي أنك في حديقة فيها من كل فاكهة زوجان، ورأيت ضروب الثمار تحيط بك، ونظرت عيبك تلك الأنواع فاخترت منها فاكهة التفاح، فماذا حصل؟ اقتطعت منها تفاحة وقشرتها وأكلتها. فهذا هو المثل الذي أضربه لك، وبيانه أننا نرى أن في بيوتنا أزراراً كهربائية وتلك الأزرار متصلة بسلك الكهرباء واصله إلى داخل بيوتنا متجهة بأجراس، فإذا ضغط الزائر على الزر الكهربائي سمع أهل البيت صليصلة الجرس فأرسلوا خادماً يفتح الباب ويدخل الزائر في المنزل. وهكذا يحصل في أجسامنا. ألا ترى أن أعيننا لما رأت التفاح وصلت الصورة المرسومة على شبكية العين إلى أعصاب الحس، وعرفت القوة الحاكمة في الدماغ فأوعزت إلى أعصاب الحركة فحركت اليدين فاقتطعتنا هذه التفاحة، فالزائر في مثال المنزل أشبه بنفس التفاحة هنا، وإرسال صورة التفاحة من شبكية العين إلى القوة الحاكمة في الدماغ أشبه بمرور التيار الكهربائي عند الضغط على الزر الكهربائي، ونفس العين أشبه بنفس الزر الكهربائي، وأهل المنزل في الداخل أشبه بالقوة الحاكمة في الدماغ، وإرسال الخادم لفتح الباب أشبه بما تفعله القوة الحاكمة في الدماغ من تحريك أعصاب الحركة، فتحرك اليد لأخذ التفاحة ووضع التفاحة في الفم وأكلها أشبه بدخول القادم مازلاً، هذا أول عمل من أعمالنا في هذه التفاحة، ولقد تم هذا العمل بقوة الجهاز العصبي والجهاز المعد للحركة، أما الجهاز العصبي فإن العين لما رأت التفاحة وعرضتها على القوة الحاكمة لم تجد لها سبيلاً إلا أعصاب الحس، وأعصاب الحس متصلة من العين وبقيّة الخواص بالنخاع والمخ. فلولاً هذا الجهاز وأعصابه ما أمكننا أن نعرف لون التفاحة وشكلها ووصفها ولا طعمها، بل كنا لا نفرق بين اللبن والآجر والتفاح والحجر، فالجهاز العصبي المذكور به أدركنا مزية تلك التفاحة. اللهم إنك أدهشتنا بصنعك في أجسامنا وأخجلتنا بجعلنا العليم، حتى إن كثيراً من الأطباء يا الله لا يعجبون من ذلك لعدم إحساسهم ببهجة الجمال وإن كانوا يصرون نظامه.

أما الجهاز المعد للحركة، وهو الذي تقدم أنه يدخل تحت العظام والمفاصل والعضلات الإرادية وأوتارها فإن عمله في التفاحة لا يكون إلا بعد تمام عمل الجهاز العصبي، ألا ترى رعاك الله أن صورة التفاحة لما وصلت إلى القوة الحاكمة في الدماغ أسرعت القوة إلى تحريك أعصاب الحركة المتصلة بالعضلات وأوتارها في اليد فاقتطعتنا، فأعصاب الحس وظيمتها علمية وأعصاب الحركة وظيفتها عملية. سبحانه اللهم قد جعلت عمل أعصاب الحس مقدماً على عمل أعصاب الحركة، كما جعلت قراءة العلم مقدمة على العمل. فلا عمل إلا بعد علم، كما لا اقتطاف للتفاحة إلا بعد إحساس بها، ووظيفة هذا التفسير علمية كوظيفة أعصاب الحس، وسيكون العمل بعد العلم كما كان اقتطاف التفاحة بعد العلم بمنفعتنا. فتعجب من صنع الله. واعلم أن لهذا التفسير رجالاً سيقومون برقي هذه

الأمة ، فهم كأعصاب الحس وبتبعهم رجال العمل كأعصاب الحركة ، فهذان جهازان من الأجهزة الثانية المتقدمة قد استبانت أعمالهما في هذه التفاحة ، هالك يأتي عمل الجهاز الثالث وهو الجهاز الهضمي ، فالقم يتلقاها والأسنان تمضغها وعدد اللعاب تفتتها وتهضمها والبلعوم يدرجها والمرى يرلقها والمعدة يطبخها والبنكرياس يزيد هضمها كما فعل اللعاب في الفم ، والكبد والأمعاء يقتسمان مواد هذه التفاحة ، فالكبد تأخذ الخلاصة الغذائية التي صارت دماً ، والأمعاء تأخذ الفضلة التي لا تصلح للغذاء لتقذفها إلى الخارج بعد تمام دورتها ، هنالك يأتي عمل الجهاز الرابع وهو الدورة الدموية وعمل الجهاز الخامس وهو الدورة التنفسية ، فترى القلب والأوعية الكبيرة والأوعية الشعرية التي تحمل الدم الوريدي وهو الأسود والدم الشرياني وهو الأحمر تقوم بإدارة الدم في الجسم ، وما هذا الدم إلا خلاصة تلك التفاحة ، فتعطي تلك العروق الشريانية لكل عضو من أعضاء الجسم قسطه وحظه وما يناسبه من خلاصة تلك التفاحة . وأما الدورة التنفسية التي تقبل الهواء الجوي في الخنجرية وفي القصبة الهوائية وفي الشعب وفي الرئتين فإنها هي التي بها يطهر الدم الذي يديره الجهاز الدموي فإن الهواء حينما يصل إلى الرئتين تلتقطان منه الأكسجين وتعطيانه المواد السامة للجسم المسودة للدم التي هي أشبه بالفحم المسامة المادة الكربونية ، فيأخذها الهواء ويحملها إلى الخارج بطريق الزفير ، فجهاز التنفس مساعد للجهاز الهضمي . أما الجهاز الليفافوي فهو أشبه بتابع لجهاز الدورة الدموية ، وهو الجهاز السادس ، فإذا رأينا لبن إناث الحيوان ولبن المرأة التي أكلت هذه التفاحة فإب نقول : إن هذا الجهاز الليفافوي قد قلب الدم إلى مادة لبنية ، وهكذا المواد التي في الطحال وبعض الغدد ، فهذه كلها من العوامل التي تعمل في الدم وتصنع منه مواد تغاير الدم لمنافع خاصة ، وأما الجهاز البولي المتقدم فهو الذي يأخذ من الدم المدة المائية الضارة بحسم الحيوان ويقذفها إلى الخارج بطريق الحالبين والمثانة ومجرى البول وذلك فيه الماء الباقي من ماء التفاحة الذي لا يلائم تركيب الدم . وهناك الجهاز الثامن وهو الجهاز الخلدي فإن ما فيه من الغدد الدهنية والشعر والأظافر وكذا الطبقات المختلفة يأخذ كل منها حظه من خلاصة التفاحة الجارية في العروق الشريانية . هذا هو المثل الذي طلبته أيها الذكي وجعلت له الفصل الأول من الفصلين اللذين أردت ذكرهما في هذا المقام .

الفصل الثاني : في أبداع ما رأيته في هذا المقام

اعلم أيها الذكي أنني في هذه الأيام أي في شهر أغسطس سنة ١٩٢٨ قد أحاطت بي عوائق وموانع مزلية وخارجية ، فكادت تحول بيني وبين الأفكار الجملة البهجة التي أضعتها في هذا التفسير ، فلما رأيتها قد أحاطت بي رفعت طرفي إلى السماء ليلاً ورأيت المجرة السماوية التي يقول علماء عصرنا في آخر كشف كشف . إن عرضها عشرون مليون سنة نورية وطولها مائة مليون سنة نورية ، فأخذت أسأل مبدع هذا النظام المنهش ، ذلك الذي جعل عيني وأنا في هذه الأرض الصغيرة ترى وتذكر إدراكاً سطحياً لا حد لمداء ، تلك المجرة يقول علماءنا إن هذه المجرة فيها مئات الملايين من النجوم وتلك النجوم أكثرها أكبر من شمسنا ولكل منها سيارات وأرضون والسيارات أقمار . وإذا كان عرضها ٢٠ مليون سنة نورية فمعناه أن اتساعها يخرج عن دائرة الفكر الإنساني ، فما بالك بالنظير وما بالك بالمحركات الأخرى ؟ .

فكرت في هذا كله ليلاً وشكوت إلى الله ما أخافه من انقطاع الفكر الذي أنشره في هذا التفسير. فانظر ماذا جرى. اللهم إنك أنت اللطيف الرحيم الرؤوف، فماذا حصل؟ قصت صباحاً يوم السبت أي يوم ١٨ أغسطس سنة ١٩٢٨ متوجهاً إلى عملي الديني، وقابلت لأجل هذا العمل صديقاً لي بضواحي القاهرة وكان ابنه قادماً من أوروبا وهو يتعلم علم الطب، ففرح إذ رأيته، فدار بيننا الحديث على الطب والتشريح، فتذكرت في نفسي ما كان يخطر لي كثيراً في فترات من الزمان في أمر تركيب اليد ونظامها وعجائبها، «انظر مرة ١٠ و ١١ و ١٢ في شكل ١٠ المتقدم»، وتذكرت أنه يخيل للناس أن أمر اليد سهل. وأن تحريكها بالحركات المختلفة ليس يعوزه أكثر من أن يكون هناك عظم وعلى العظم عصب ولحم وعروق وأوتار وهذه الأوتار تفعل كل ما يطلب منها، ومعنى هذا أن العضلات والأوتار الموضوعة في أيدينا تفعل القبض والبسط وجميع أنواع الحركات الكثيرة، وهي هي بعينها في الجميع، ولكن ظهر أن الأمر على خلاف ذلك، وأن كل حركة مهما صغرت ودقت لها أعصاب غير أعصاب جميع الحركات، ومعنوم أن عظام اليد تبلغ ٢٧ عظماً منها ٨ في الرسغ وهي صفان، وه في راحة اليد و ١٤ في الأصابع في كل إصبع ثلاث، وفي الإبهام عظمان: أحدهما أكبر، والثاني أصغر، فتكون العظام ٢٧، وهما يخيل لأكثر الناس أن الحركات بهذه العظام أمر لا يحتاج إلى عناية أكثر من إرادة الإنسان، ولكن هذا خطأ، فإن هذه العظام مرتبطة بعضلات في الذراع، وهذه العضلات متصلة بأعصاب توصلها إلى المركز العصبي، وهو المخ والعمود الفقري، فمتى أراد الإنسان تحريك إبهامه أو إصبع من أصابعه أو جميعها أو اثنين أو أكثر، مجتمعاً أو منفردة، قبضاً أو بسطاً، أو يميناً أو شمالاً، أو أوقف أصابعه بهيئة زاوية قائمة، أو ضغط عليها إلى الخلف، أو أوقف يده فجعل إبهامه أعلى والخنصر أسفل، أو بالعكس، أو جعل يده أشبه بالملقعة أو المحرفة ليشرب الماء مثلاً، أو ضمها ضمّاً مضمناً جامعاً الأصابع للوكز بها، أو ضمها ولها فراغ من الداخل بحيث يمكنه تحبته شيء فيها، أو جعلها بهيئة بحيث يمكنه أن يكتب بها، أو جعل الإبهام مع السبابة بهيئة حلقة، وهكذا مع بقية الأصابع، فهذه هيئات تعد بال عشرات بل ربما تصل المئات، لأن الهيئات المذكورة كثيرة جداً، فانظر ماذا يقول علماء التشريح.

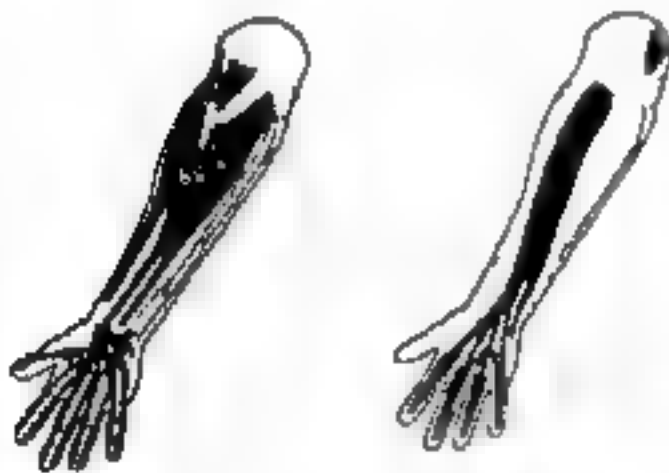
هأنذا الآن أنظر أمامي للعضلات التي في الذراع التي بها تتم هذه الحركات المختلفة أنواعها، والرسوم التي أراها الآن أمامي التي رسمها الأستاذ «تشرمان» وأراها لي هذا الشاب تبلغ ١٢ رسماً، أولها رسم أجلد أي جلد اليد، وقد وضع على ورق شفاف، ثم رفع هذا الرسم فظهر تحته رسم ما تحت الجلد مباشرة، وفيه الدهن وفيه الأعصاب الجلدية مباشرة والأوردة، وهذه الطبقة وظيفتها إعطاء الإحساس بحيث يصل ما يحس به الإنسان إلى دماغه. فإذا هذه الطبقة الثانية لمساعدة الجلد، والطبقة الثالثة تحت الأولى وفيها عضلتان بهما يقدر الإنسان أن يشي يده من عند رسغه، وكذلك عضلات لشي الأصابع كلها مجتمعاً أو منفردة بواسطة أوتار تفعل ذلك، فلكل إصبع عصب محرك بحركه إلى الأمام بوتره كما قلنا فيما تقدم، والرابعة تحتها فيها الشرايين المغذية وهي تغذي هذه العضلات والجلد فوظيفتها للتغذية العامة في اليد وفيها أعصاب تصل إلى ما فوقها وإلى ما تحتها، والخامسة تحت الرابعة وفيها الأعصاب الواصلة لعضلات أخرى غير المتقدمة وهي العضلات العميقة الغائرة، وهي تساعد على القبض بأنواعه المتقدمة كلها، والسادسة الهيكل العظمي المتقدم ذكره.

ثم نقل الكلام إلى الناحية الثانية وهي جلد ظهر اليد وأظافره وشعره وهي الطبقة الثانية عشرة، ثم الطبقة الحادية عشرة فيها أعصاب الحس والعروق الوريدية كالمقدمات، وفائدتها مساعدة الجلد على الحس كما تقدم في الناحية الأخرى، والطبقة العاشرة العضلات التي فيها هذه الحركة البسط، كما أن الثالثة فيما تقدم حركة القبض، وتنوع الحركات هنا كتنوعها هناك، ولكن تلك للقبض وهذه للبسط، وتحتها الطبقة التاسعة وفيها الشرايين المغذية، والرابعة كالتاسعة والخامسة كالثامنة. وأما السابعة فهي نفس الهيكل العظمي المتقدم من ناحية ظهر اليد.

فلما سمع صاحبي ذلك قال: لا تزال طبقات اليد غامضة غير واضحة. فقلت: إن جميع العقلاء من المسلمين وغير المسلمين يعيشون ويموتون وهم يجهلون خواص جسم الإنسان كله، لا قليلاً، وهذه اليد مثل من أمثاله، والمسلم لا يعرف من أمر اليد إلا أنها تقطع في السرقة وأنه يأكل بها ويدافع العدو، ولكن التفكير في عجائبها قليل، والله يقول: ﴿وَقَدْ أَنْفَسِكُمْ أَمْلاً لَتُبْصِرُنَّ﴾ [الذاريات: ٢١]، ويقول: ﴿فَكَسَوْنَا الْوَعْظَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤].

لذا نظرنا إلى اليد نظراً علمياً كالذي نظرته الآن في هذه الصور التي رأيتها أمامي وهي ١٢ صورة، رأينا هنا ست طبقات من جهة باطن اليد، وستاً من جهة ظاهرها، وطبقتان من هذه الست في الوسط وهي عظم الساعد، والعظم له وجهان: وجه يلي باطن اليد، ووجه يلي ظاهرها، فهذان وجهان من الأوجه الاثني عشر. وهناك جلد على باطن اليد وجلد على ظاهرها، وهذه يسمونها في الطب بالناحية، الأسيية والناحية الوحشية، فهاتان طبقتان أيضاً، فبقي أربع طبقات من جهة الباطن وأربع طبقات من جهة ظاهر اليد. فمئذ طبقتان كل واحدة منهما في جهة من الجهتين هما تحت الجلد المذكورين، وهاتان الطبقتان فيهما قوة الحس، ولولاهما لم نحس بما لمس جنودنا من نفع أو ضرر، وهناك طبقتان أخريان في كل ناحية: طبقة تحت السابقتين بهما جهاز الحركة كما تقدم في أمر التفاحة، فالحس أولاً والحركة ثانياً، فهكذا هنا حس فحركة، والحس أولاً والحركة ثانياً، وتحتهما طبقتان في الناحيتين أيضاً للتغذية بواسطة الجهاز الدموي، ثم طبقتان في الساحتين فيهما عضلات أخرى غير العليا للحركة أيضاً.

هذا ملخص ما رأيته في الصور الاثني عشر المذكورة. ولقد اصطفيت من هذه الصور صورتين اثنتين وهما الصورتان اللتان فيهما عضلات الحركات التي للقبض والحركات التي للبسط، فالأولى موضعها من جهة باطن اليد والثانية موضعها من جهة ظاهرها، فأما التي للقبض فانظر صورتها (شكل ١١)، وأما التي للبسط فانظر صورتها (شكل ١٢).

(شكل ١٢)

(شكل ١١)

(شكل ١١) - صورة العضلات التي للقبض من جهة باطن اليد، وهذه طبقة من طبقات ست (شكل ١٢) - صورة العضلات التي هي طبقة من الطبقات الست من ظاهر اليد وهي للبسط بجميع أنواعه)

ولقد تقدم قريباً في سورة «الحج» عند قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ الآية: ٦٣ الخ؛ إيضاح أحمل لهذا المقام، فاقراء هناك إن شئت.

فقال صاحبي: الآن فهمت الفصل الثاني وعجبت من الصنع كما عجبت أنت، ولكنني أريد كلاماً عاماً على ما تقدم ليستبين جمال الله عز وجل وبدائع حكمته. فقلت: إن الأجهزة الثمانية في الجسم الإنساني السابقة قد اتحدت على العمل، فجهاز الحس وجهاز الحركة وجهاز الهضم وجهاز التنفس وجهاز البول وغيرها مما تقدم كلها متعاونات متحدات متحابات. فاعجب لدورة دموية متحدة مع دورة تنفسية، فإحدهما نظف الأخرى مما علق بها من المضار وثانيتهما تعين الأخرى وتغذي أعضائها، فهذه تغذي، وهذه تنظف، وهما متجاورتان متحابتان، وقد ظهر أثر تلك الأجهزة في كل عضو ومنها اليد، فإننا نرى جهاز الحس وصل إلى ما تحت الجلد في الساحيتين، وجهاز الحركة وصل أثره إلى ما تحت جهاز الحس في طبقات اليد. إن دوائر هذا الجسم الإنساني متحدات متعاونات عاملات كلها تحت إشراف مسيطر واحد، هو المدير العام للجسم الذي نسميه روحاً.

هذا النظام العجيب المدهش قد وضح في جسم الإنسان. يظن الإنسان من أي طبقة كان أن عضلات القبض عين عضلات البسط، فوجدنا في الصورتين المتضمتين أن عضلات القبض من جهة الباطن وعضلات البسط من جهة الخارج، ومعنى هذا أن لكل حركة عضلات خاصة، وقس على ذلك جميع الحركات في اليد صغيرة وكبيرة، وما مثل اليد إلا كمثل الفسطاط المثبت بالأوتاد قد ربطت فيها الأطناب المشدودة المثبتة، ولكن لكل ناحية أوتاد وأطباب غير الناحية الأخرى، فهكذا اليد لها أوتار وعضلات في كل من الناحيتين، هذه للقبض وهذه للبسط، ثم إن هذا الإنسان الذي أنعم الله عليه بهذا الجسم المنظم المحكم هو الذي سكن هذه الأرض، ولم نر من أعماله ما يدل على كماله الخلفي المشابه لكمال الجسمي.

فيا ليت شعري أين المناسبة بين نظام هذا الجسم والنظام المحكم في طبقاته وبين نظام كثير من نوع هذا الإنسان؟ انظر ما تقدم في أول سورة «طه» من ذكر الأمة التي تعيش بالقرب من ساحل الذهب التي ذكرناها عند قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ [طه: ٤]، فانظر لنظام تلك الأمم الذي كله قلق واضطراب وإهلاك وتدمير وغيوب نظامية اجتماعية فيا ليت شعري أين نظام العمران ونظام جسم الإنسان؟ يظهر لي أن هذا العالم الذي نسميه إنساناً لا يزال الدرجة الرفيعة والسعادة الحقة إلا إذا تعاونوا جميعاً، بحيث تكون هيئة نفوسهم في تعاونها كهيئة انتظام جهاز الحس وجهاز الحركة وجهاز الهضم وجهاز التنفس وهكذا، فهي تعمل متظمة متبادلة المافع. يعجبني ما قاله بعض الأرواح التي أحضروها في أوروبا، وهذا نصه: إن الأرواح العالية تكون أراؤها كلها واحدة فلا يحطر لأحدهما إلا ما يخطر للجميع فالرأي واحد، ويحب عليكم في الأرض أن تعرفوا هذا من الآن.

وهذا القول عجيب فهو المطابق لنظام جسم الإنسان وهو المطابق لقول الله تعالى: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍٍّ بِخَوَاتٍ﴾ [الحجر: ٢٢]، فهم إذن أشبه بالأجهزة المتعاونة في الجسم الإنساني، أليس بهذا تعرف معنى قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [النبي: ٤]، وأي تقويم

أحسن مما رأينا في هذا المقام؟ ثم أعقبه بقوله: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [الذين هـ] وهذا حق، لأنه إذا كان جسمه على أحسن نظام فإن نظامه المدني على أسوأ نظام.

ويظهر لي حقاً أن النوع الإنساني في مدنيته كلما كان أقرب في التعاون إلى تعاون الأجهزة الجسمية كان أقرب إلى السعادة، وكلما كان مفكك العرى غير منظم في هيئة حكومته كان أبعد من السعادة التي توجب على هذا الإنسان أن يكون جميع طوائفه في الشرق والعرب أشبه بنظام جسم الإنسان بحيث لا يكون في صدورهم حرج من النظام العام الذي يعيشون فيه، والله هو العليم الحكيم. فعلى أمة الإسلام بعدنا، وعلى وراء هذا التفسير خصوصاً أن يجدوا في رقي أممهم، وأن يقتبسوا كل علم وكل فن، بحيث تتشعب الأسلاك البرقية والبريدية والطرق الحديدية في جميع أنحاء المملكة، كما رأيت أعصاب الحس والحركة متشعبة في جميع أعضاء الجسم، وعليهم أن يربوا الشعب كله تربية إجبارية بحيث يعرفون المنافع والمضار كلها، ويكون منهم نواب للأمم يتعاونون تعاون الأجهزة المنتشرة في أقطار الجسم، هذا أمر واجب على المسلمين فعليهم قراءة علوم الأمم ثم الازدياد فيها، فهذا يفهمون قوله تعالى: ﴿فَكَسَوْنَا الْكِبَاطَ لَحِماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤].

اللهم إني أحمدك على نعمة العلم، وعلى أنك لم تجعل العوائق المادية مانعة من ازدياد العلم بل أنعمت علي بالعلم والفهم أثناء هموم الحياة وأوصيائها، والحمد لله رب العالمين.

نور على نور في قوله تعالى:

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ﴾ إلى قوله:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُنْفِثُونَ﴾ [١٤]، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَرْقًا بَيْنَ طَرَفَيْنِ

اعلم أن هذا الإنسان علم أشياء كثيرة، وسي نسه. يفرح الناس بكشف الكهرباء والمغناطيس والمخاضية وقوة البخار وأشعة الراديو والطائرات الطائرة في الجو، يفرحون بذلك وفاتهم جميعاً أن ذلك أشبه بفرح الفارس بقوة فرسه وكره وفره وحسن طاعته وهو خلو في نسه من الكمال. وأي فرق بين الفرس الفاره وبين هذه القوى التي كشفت حديثاً لراحة الإنسان. كل هذه القوى والعوالم خارجة عن نفس الإنسان. يفرح الناس بذلك، وهم غافلون عن أنفسهم إلا قليلاً. يجلس الإنسان في خلوته ساعة ويتفكر في نفسه ويحصر فكره في وجهة خاصة أو ماحية من الأرض فيجد الفكر بأسرع من لمح البصر انتقل من الغرب إلى الشمال ثم إلى الجنوب ثم إلى الشرق ثم إلى أعلى الأفلاك ثم إلى مخابر السمك ثم إلى داخل الأرض وما تحت البحار ثم يطير في الجو ثانية. يعرف الإنسان ذلك من نفسه فلا يحرك له ساكناً ولا يلتقي له بالاً. ينظر المرء في نفسه فيجدها أسرع من جري القطار بل من الكهرباء في الأسلاك ولمح البرق الخاطف، فلا يهيج ولا يحركه ويظن أن ذلك كله أمور لا قيمة لها، وإنما كانت لا قيمة لها لأنها حاصرة عنده لم يتجشم المشاق في تحصيلها كأن ما لا سمي له منسود وما لا تعب فيه مطروح، فهذه القوة لما لارمت الإنسان من صفوه عندها من سقط المتاع ولم يعرفها التفاتاً مع أنها قبس من الأنوار وبور من عوالم الجمال وشهاب ثاقب. النفس بسرعة حركة خواصرها تجري حثيثاً إلى عوالم الكواكب وتسرع في حطائها إلى الملا الأعلى وتود لو تعرف كل كوكب دخل في حسابان علماء

الفلك ، وتطلع - بتشديد اللام - إلى أن ترى سكانها وتفرح بالعروج إليهم والاطلاع عليهم . النفس تجري لا مستقر لها إلا إذا استوعبت العوالم عالماً عالماً وعرفت عجائبها . هنالك يقول شاعرها :

فألقت عصاها واستقر بها النوى   كما قرّ عيناً بالإياب المسافر

الإسان خلق من الأرض وربى بالنور الواصل من الكواكب والهواء المحيط بالأرض ، فهو إذن ريب العوالم العلوية والسعلية وهو مركب من جسم وروح ، فجسمه أشبه الأجرام الفلكية والكواكب الدائرة ومنها الأرض . تلك الكواكب تتحرك في دورانها جميع الحركات الممكنة في الدوران .

هكذا الإسان بحرك إلى أعلى وإلى أسفل وإلى الجهات الأربع وذلك في صناعاته المختلفة ، فيحرك الإسان يده إلى أعلى وأسفل وإلى الجهات الأربع مشاكلة للكواكب وللارض في إتمام سائر الحركات الممكنة . هكذا نجد نفوسنا لها حركات فكرية إلى هذه الجهات عينها ، وتزيد على ذلك بأنها تود استيعاب جميع العلوم ومعرفة العوالم كلها . إذن النفس من عالم له هذا السلطان وهو المسمى « النفس الكلية » التي استمدت منها نفوسنا .

إن شوق نفوسنا إلى معرفة كل شيء دليل على أن النفس التي استمدت منها نفوسنا تعلم كل شيء ولها الإحاطة والتصرف . ولولا ما فيها من هذه القوة العلمية والعملية ما اشتاقت نفوسنا إلى حور جميع العلوم وجميع النعم . فإذا قال قائل : من هذا الإسان ، وما هي الأرض التي يسكنها ، لقد ثبت أن هذه الأرض بالنسبة للعوالم التي نعيش فيها أشبه بجوهر فرد بالنسبة لآلاف مليون أرض ، فلو صغر العالم كله بحيث صار ألف مليون أرض كأرضنا كانت أرضنا جوهرراً فرداً . ومعلوم أن هذا لا تمكن رؤيته فكيف يكون سكانها أمثالنا لهم قدرة على الاطلاع على العوالم كلها وهم والعدم سواء ؟ وكيف يشاققون لما لا يصلون إليه ؟ فإذا قال قائل هذا قلنا حقاً إننا من عوالم ضعيفة ، ونحن بهذا المقدار بالنسبة للعوالم ، ولكن هذا العالم الذي نعيش فيه مملوء رحمة مشمول بالحكمة ، فإنك ترى الجواهر المادي إذا أطلق ما فيه من القوى والكهرباء إلى الخارج اشتعلت الأرض كلها ناراً . وأيضاً إن الجواهر الصغيرة مركبات من ذرات كهربائية يدور بعضها على بعض كدوران السيارات حول الشمس ، إذن عالماً الذي نعيش فيه جعلت صفاته فيها ما في عظمته من القوى كل بقدرة ، فالجوهر الفرد فيه نور وحركات سريعة كنور الكواكب وحركاتها

فإذا كان هذا في العوالم المادية فليس بعجيب أن تكون أرواحنا مستمدة من عوالم بسبة أرواحنا إلى تلك العوالم كنسبة الجواهر الفردة للكواكب . فإذا كانت النفوس العالية مطلعة على عوالم عظيمة واقعة على أسرارها فهل كان بدعاً أن تحنو أرواحنا حفو تلك الأرواح العالية فتشتاق إلى ما ملكت تلك وتقلدها .

هذا هو السري ولوع نفوسنا بالعوالم والاطلاع عليها فهي أبداً لا تهدأ ولا تسكن مشرقة مغربة متجهة شمالاً وجنوباً باحثة بالمكر عن العوالم علويها وسفليها . اتجهت الذرات الخمسية في العوالم إلى ما اتجهت إليه كواكبها من الحركات واتصفت بما اتصفت به من الأنوار . هكذا اتجهت أرواحنا إلى ما اتجهت إليه النفوس العالية المحيطة بعالمنا فقلدتها بالفطرة في إشراقها والولوع بمعرفة العوالم كلها . هذه هي فطرة الإسان المستقرة فيه .

وليس ما أقوله لك الآن مجرد رأي رأيت أو خاطر خطر لي . كلا ، فما من أمة من الأمم أو جيل من الأجيال إلا سمع بحوادث تدل على ما أقوله لك ، بحيث تكون حركات النفس الفكرية التي يحس بها كل امرئ - وإنه بينما يفكر في بقعة في الشرق إذا فكره قد انتقل أسرع من البرق إلى بقعة بينها وبين الأخرى ألف ميل غرب الأولى - تصحح حركات فعلية لا مجرد حاطر حطر أو فكر عرض وذلك في علم الأرواح ، وإن مما نقلته في هذا الكتاب من علم الأرواح لدليلاً ساطعاً وبرهاناً قاطعاً ، ولكن أذكر حادثة تلك الفتاة التي توّمتها العلامة « شاردل » ، فقالت له : « إنك نائم وأنا يقظانة ، فإني أرى الأشياء خشة غليظة وأنا أرى باطنها ، وأسمع ما لا تسمع وأبصر ما لا تبصر وأدرك ما لا تدرك وأسمع من يتكلم من بلدة أخرى . وقال المعلم ذاته : إن ابنة كان يحصل لها في الساعات الطبيعية نوع من الانحطاف ، فقالت : إنها كانت تحس بأن جسمها يتمدد شيئاً فشيئاً إلى أن تفارقه وتراه بعيداً بارداً كأنه ميت ، ثم قالت : وأرى نفسي كبخار نوراني أرى وأدرك ما لا أقوى على إدراكه في أية حالة كنت عليها ، ولا تبقى في هذا الحال إلا بضع دقائق وقد تصل إلى ربع ساعة ، ثم يجيء الجسم البحاري إلى الجسم الغليظ فأفقد الشعور ويزل عني الانحطاف . وهناك أناس انتقلوا إلى محال بعيدة بعمل أرواحهم ، وهذا ليس مطلب النفوس الإنسانية .

إن مطلب النفوس الإنسانية إدراك كل شيء والإحاطة بالعوالم كلها ، وهؤلاء الذين انتقلوا في لمح البصر إلى أماكن بعيدة إنما انتقلت أرواحهم بأجسامهم الروحية الأثيرية ، وفي قدرة كل امرئ هذا الانتقال متى وجه نفسه وجهة خاصة ، ولكن ليس هذا دالاً على سمو هذه النفوس فسمو النفوس شيء ، وطبعها العام شيء آخر ، وهذا المذكور من طبعها العام ، لا من سموها . وأما أذكر حادثة أيام تعلمي بالجامع الأزهر ، وهامي ذه :

كما منصرفين من الجامع الأزهر إلى قرانا لترحع إلى أهلنا وركبنا سفناً شراعية ، فقصت ليلاً من المركب لأطلع إلى البر وقت الفجر ، فوقعت في البحر بين السفينة والشاطئ ، وكان البرد شديداً ، فلما وصلت إلى قريتنا فاجأني والدتي قائلة : يا بني رأيتك وقت العجر في لجة البحر مرتعداً ، فقصت من فوري فرعة ، فأخبرتها الخبر فتعجب الناس من ذلك . وهذه حاصلة في كل زمان ومكان ، ولكن الناس لا يعيرون بما تكنه نفوسهم احتقاراً لشأنها وجهلاً بعلمها . وقصاري القول وحصاده أن النفوس الإنسانية مقبلة على مستقبل علمي عظيم في العوالم الروحية ، وهذا المستقبل يدل عليه أحوالها الحاضرة من حب استطلاعها وكشفها ومن سرعة خاطرها وجولانها العكري في كل زمان ومكان وفيما لا يتناهى من العوالم ﴿ وَأَنَّهُ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ مُّجِيبٌ ﴾ [البروج ٢٠] ، والحمد لله رب العالمين .

بهجة العلم في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِينَ ﴾

اعلم أيها الذكي أن هذه السورة مبتدأة بعلاج المؤمنين المتصفين بما يأتي :

- (١) يصلون . (٢) يخشعون في الصلاة . (٣) يعرضون عن اللغو في الأقوال والأفعال .
- (٤) يعرضون عن اللغو في المال بإخراج ما فضل عن الحاجة إلى المستحقين ، وعلى الأقل الركاة .
- (٥) وعن الشهوة الأخرى في النوع الإنساني . (٦) يعيشون بأمان مع الناس بإيفاء العهد الخ .
- (٧) يحافظون على صلاتهم . (٨) ونتج ذلك أنهم يرثون الجاه . (٩) وعقب ذلك بذكر العلوم التي

هي مفتاح الجنة، فذكر خلق الإنسان وتطوره ثم خلق السماوات (١٠) ثم ذكر عدم العقلة عن هذه المخلوقات.

هاهنا يتبدى للعقل ما المناسبة بين تلك الفضائل وهذه العلوم، ولماذا كررت الصلاة مرتين مرة مع الخشوع وأخرى مع المحافظة عليها.

اعلم أن الإنسان لا يستقيم له علم إلا بصرف الشواغل، والذي يشغل الإنسان بطنه ولسانه وفرجه وأمور عامة؛ فالزكاة للأول وترك اللغو للثاني وحفظ الفرج للثالث وإيلاء العهد ونحوه للرابع، فإذا كسل الإنسان في هذه فعليه إذن أن يتعلم صسط النفس، و ضبط النفس لتوجيهها إلى المطلوب، فإن المطالب العلمية إن لم يتوجه لها الإنسان توجهاً تاماً لم يدركها، وهذا الضبط جعلت له الصلاة. إن المسلم حين يحشع في الصلاة ويوجه همه كلها للمعبود ينال أمرين: الأول: الاعتياد على حفظ الخواطر فيوجهها لأمر واحد. الثاني: توارد العلوم على قلبه. فها هنا إذا أذكر ما ورد على قلبي في صلاة في يوم من الأيام ذلك أن المصلي يقول: الله أكبر، في أول الصلاة، وهذا التكرير مع التسليم قد شرحت الكلام عليهما في سورة «الإسراء» عند ذكر المعراج، وهاهنا أقول ما انشرح له الصدر في مقام هذه الآية وهي: ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَنِيْلِينَ﴾ [المؤمنون: ١٧] فأقول:

الله أكبر. جل العلم وجل الله الذي علم وألهم ووفق وأحسن. يكبر المسلم في أول الصلاة فلا يقول: الله كبير، كلا، بل يقول: إنه أكبر. فإذا ن كل ما علمناه من علم وحكمة فإن الله أكبر مما علمنا وعليه نزيد في الرقي والتعلم، وكلما ازددنا علماً قلنا: الله أكبر. فإذا العلم لا نهاية له لأن الله بعد ما علمناه أكبر من هذا كله، الخلاء لا يتناهى والمخلوقات جهل الناس نهايتها. أفليس الله إذن يكون لا نهاية له فمهما ارتقينا فالله لا نهاية له بعد ما نعلمه:

(١) يوجه المسلم وجهه للذي فطر السماوات والأرض، فيقال: هناك ما هو أعظم لأن الله أكبر.

(٢) يحمد الله لأنه ربي العوالم المعروفة، فيقال له: الله أكبر من هذا كله فهناك عوالم ستكشف.

(٣) يقول المسلم: نحن نعبدك، فيقال له: وهناك عبادة أعظم لأن الله أكبر.

(٤) يستعين المسلم بربه في أموره، فيقال له: وهناك مواهب أعظم فيعيناك فيما تطلب فوق هذا

لأن الله أكبر.

(٥) يهدي الله المسلم الصراط المستقيم، فيقال له: وهناك هداية أعظم لأن درجات الرقي لا

حصر لها فإن الله أكبر.

إذا علمت هذا فانظر في قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَنِيْلِينَ﴾ [المؤمنون: ١٧]. هذه الآية

تدخل في العلوم كلها وكلما ازددنا علماً ازددنا طلباً. فهل تفكر في نبات أم في حيوان أم في معدن أم في كوكب. حفظ الله لهذه العوالم ليس يعرف التة إلا بالعلوم ودراسها.

إن عدم عقلة الله عن خلقه لن تدرك حق إدراكها إلا بالنظر في كل علم، وهذا أمر لا آخر

له، وكلما ازددنا علماً يقال لنا: الله أكبر. إن هذا التفسير قد مزجت فيه العلوم المعروفة وفصلت

تفصيلاً. إن فيه من كل علم زهراته ومن كل فن ثمراته، فانتظف تلك الثمرات فيما تقدم، ولكن يقول

المسلم: الله أكبر، ويقول الله لنبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]، فهناك ما

رأيت وأشرت إليه في سورة «هود» إني اطلعت على عجائب لا تحطر بالبال في كتاب يسمى «علوم للجميع» باللغة الإنجليزية لمؤلفه الأستاذ «روبرت براون» فقد جاء في صفحة ١٢٨ وما بعدها من المجلد الثاني ما ملخصه تحت عنوان «الألوان الحافظة للحيوان»:

- (١) أن المفكر العادي يرى أن ألوان الحيوانات ورعت عليها بلا منفعة ولا علم وإنما هي مصادفات عمياء. إن كل شيء في المناطق الحارة يهيج لونه حسن شكله حيواناً كان أم نباتاً.
- (٢) إن أكثر الناس لا يدرون لماذا كان هذا الحيوان أبيض وهذا أسود، ولماذا تكون دودة العراشة خضراء تارة وسمراء أخرى وآونة ذات خطوط وبقع من ألوان مختلفة موصوعة بلا نظام، إن أكثر الناس لا يرون أن هذه المباحث عقيمة النتائج قليلة الثمرات، بل هي عندهم وهم باطل.
- (٣) وسذكرها أن حيوانات كثيرة ألوانها نافعة لها بل كثير منها لا تعيش إلا بحماية ألوانها الخفيفة.

الحيوان لقسمان

قسم يعيش على غيره وقسم يأكله غيره. وبعبارة أخرى: آكل ومأكول. والقسم الثاني لا بد له من الهرب من عدوه وإلا لمات، وهذا الهرب (أ) إما بسرعة الطيران. (ب) وإما بقوة الملاحظة. (ج) وإما بأن يخفي نفسه عن الناظرين. (د) وإما بأن لا يظهر ليلاً. (هـ) وإما أن يختفي تحت الأرض. (و) أو تحت الأوراق. (ز) أو قشور الأشجار (ح) أو الأحجار. فهذا كله يفر من الموت.

أما القسم الأول وهو الحيوانات المفترسة فإنها أيضاً إن لم تكن مخفية عن أعين فرائسها حل بها البلاء. فإذا كانت الأولى يعترىها العطب إذا لم تكن مخفية فهذه أيضاً يقتلها الجوع إذا رأتها فرائسها لغرت منها، إذن الألوان التي تنصف بها الفريسة يجب أن تكون غير واضحة حتى تربى أولادها وتحصل قوتها باختفائها عن الحيوان المفترس، وهكذا الحيوان المفترس يجب أن لا يكون له لون ظاهر ولا لهلك، وتكون النتيجة هكذا: كل لون ظاهر في الحيوان مهلك له أكلاً كان أو مأكولاً. فاللون إذن يجب أن لا يكون واضحاً بل يجب أن لا يكون له وجود البتة مع أن اللون شائع وجوده في الحيوان فضلاً عن مجرد وجوده، حتى يصح القول أن الزائد والناقص يتماحيان في علم الحساب. إذن لا معنى للون يحمي الحيوان.

الجواب عن ذلك

هناك أجاب المؤلف قائلاً: إن امتحانات عظيمة جليلة أظهرت أن الألوان حتى ما كان منها أظهر وأبهج وأنظر حامية للحيوان حافظة لحياته:

- (١) إن الأرض والسماء والأوراق والأزهار كلها براقه مؤثرات في حياة الحيوان حامية له.
- (٢) إن جمال الحيوان وبريقه قد يكومان إنداراً للحيوانات الأخرى بما يحمله الحيوان من سلاح أو ما في طعمه من كراهة. وفي أحوال أخرى توجد حيوانات كثيرة تحمي أنفسها بدون الاختفاء وهذه تصحبها الألوان وتلازمها. فلنلاحظ هذا الموضوع ولنفكر فيه بهاها مررة واسعة فيها ظهور الألوان وجمالها وبهجتها من وجه، ومن وجه آخر هالك ألوان خفية وحدث كلها لتحمي الحيوان على حسب بيئة الحيوان وعادته وشرائره.

أمثلة الألوان التي تحمي الحيوان

المثال الأول : حديقتي التي اعتراها نوع من الحشرات المسمى « سلاق » بسبب رقة الشتاء سنة ١٨٧٧ ورطوبة الربيع بعده ، ففي مساء ليلة أخلت أنعمي تلك الحشرات عن أحسن النبات بالمبرة لأسفطه في حرة فيها ماء ملح شديد الملوحة ، وحين أفعل ذلك كثير منها تنقلص وتقع على الأرض ، وهي مع أنها تقع على الأرض أمامي أراها تصير شبيهة بالخصباء التي تكثر في تلك الأرض ، وهي مختلفة الألوان : أبيض تقريباً وأسمر وأصفر وأسود تقريباً ، وهي حينما تنقبض وتنقلص بشكل يضاوي تكون أشبه بالحصوات المبتلة المختلفة الألوان ، ثم إن حشرة من هذه سوداء كانت صفراء زيتية تحت ظاهرها ، فلما تقلصت كان من العجب أنها أصبحت كحصاة سوداء من الصوان متشققة شقين صفراء من الداخل ، وهذه حال الحصا الصواني هالك تماماً ، وهذه ربما يقال إنها حال خاصة ، إذ لا برهان على دوامها ، ولكن مرّ زمان تبعه زمان وأنا لم أعد أرى هذه الحشرات البتة بنطري ولا واسطة لذلك عندي ، إلا أنني ألمس الحصوات المشورة على الأرض بطبعها بالمبرة ، ولا زلت ألمس حصاة بعد أخرى حتى عثرت بما لان منها .

هالك أتاني اليقين أن هالك غاية مقصودة حقاً ، والذي يغشني بأنه أحد الحصوات قادر أن يفتش الطيور وغيرها التي تعيش على هذه الحشرة . أقول : حقاً إن هذا قوله تعالى : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ الَّتِي لَهُنَّ سُرُورٌ فِي مَا كُنَّ يَنْتَظِرْنَ ﴾ [المؤمنون : ١٧] .

المثال الثاني : في المناطق الاستوائية الحارة كت أصيف حاسة اللمس إلى حاسة النظر أيضاً ، لا يميز بين حشرة تسمى « حشرة العصا » وبين نفس العصا ، فتج من هذا أنه من المسلم به أن المماثلة تكون في بعض الحشرات لوقايتها لأنها تحميها من المهاجمة التي تتأهبها من الطيور الآكلة للحشرات . وعليه تكون هذه الحشرة وهي « سلاق » قد حميت من الطيور الآكلة للحشرات بهذه المماثلة ، وكذلك « حشرة العصا » .

المثال الثالث : الذي يحمي بعض السوس في بلاد الإنجليز أنه أعطي قوة الانكماش عند مسه ، وهو إما أسمر وإما منقط ، وهذه لها عادة أن تسقط على الأرض عند مسها أو إزعاجها بحال خاصة ، وحسب لا يعرف الفرق بينها وبين كتل الطين والحجارة .

المثال الرابع : وهناك نوع آخر يوحد دائماً أخضر جميل ويجري ويطير حينما يمش .

المثال الخامس : هناك نوع غريب صغير من الخنافس أسمر يحفر في الأرض يصير أشبه بحبوب بعض الثبات المسمى بالنبات العيواني

المثال السادس : الخنافس الجميلة الشكل المسماة « مسك يتل » التي تقع دائماً على أوراق الصمصاف تكون خضراء .

المثال السابع : الحشرات المسميات « سبردس » والتي تسمى « رقيص » التي تلازم الخشب أو الأعمدة تكون سمراء أو تيل إلى الصفرة .

المثال الثامن : إن أحسن مثل يصرب للحيوان الذي يزر وظهر بلونه هو الفراش الذي لا وقاية له تعب في بلادنا الإنجليزية .

المثال التاسع: الفراش المسمى «أفريوس» الأخضر اللون والآخر المسمى «أكرونيكتابي» الرمادي اللون يقعان على جذوع الأشجار نهراً، ومختفان اختفاء تاماً بمشابهتهما للنسبات المسمى «ليتشب» الذي يحيط بهما.

(شكل ١٣ - صورة حشرة ليتموث)

المثال العاشر: الفراش المسمى «ليتموث» حينما يقع مظهراً جناحيه الأسمرين الكبيرين يشابه الورق الجاف في شكله ولونه. (انظر شكل ١٣).

المثال الحادي عشر: بيتما «بف تب موث» أي فراشة «بف تب» تقبض أجنحتها حين تعير تماماً مثل قطعة من عصا مكسورة، وفي نهاية الجناحين رقعة صفراء مشابهة لطرف عصا مكسورة حديثاً. (انظر شكل ١٤).

(شكل ١٤ - صورة حشرة بف تب)

ولا جرم أن هذه الحال تبين لنا إذا نظرنا هذه الحشرة في خزانة كيف يستحيل علينا أن نتبين أهذا لون فراشة جاء لحمايتها أم لا؟ فليت شعري من ذا الذي يجول بخاطرهم أن هذا الجمال ولون الفراشة الواضح قد جيء بهما مشابهين لقطعة من عصا مقطوعة لينتشي على أبصارنا فلا نعرف أن ذلك سبب في حفظ الفراشة من أعدائها. هذا قول المؤلف، وأنا أقول: يا ليت شعري هل يعلم المسلمون بعدنا أن هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ آتِخْلَقِ غَنَابِلٍ﴾ [المؤمنون: ١٧]، وأنهم بعد ما يتنا في هذا التفسير يجب عليهم التحرف في هذه العلوم فهم أولى بها من المرجحة.

المثال الثاني عشر: إنه من الأمور التي يكثر وقوعها في الأقطار الحارة أن نجد خنافس وفراشاً تشبه زرق الطيور، وهذا أيضاً يحصل في البلاد الإنجليزية كما قاله الأستاذ «سيد قريك»: لقد وقعت في الخطأ أكثر من مرة إذ كنت أرى فراشة ذات لون مختلط السواد بالبياض قد أشبهت زرق الطير واقعاً على الورق وبعبارة أخرى: رأيت الفراشة تشبه زرق الطير.

المثال الثالث عشر: وهالك نوعان من الفراش يشبهان الحيطان المصنوعة من الطين التي يقعان

عليها

المثال الرابع عشر: وفي بلاد «الويسرلند» كست أسلي النفس في بعض الأرمان ملاحظة فراش يقع قريباً مني، إذ يقع على حائط من الحجارة في ذلك الإقليم موافقاً لها وهو لا يتميز عندي على بعد بضعة «ياردات» مني

المثال الخامس عشر : لقد لاحظ الناس أن اللون العام الخفيف الذي للفراش على أجنحته في الخريف وفي الشتاء يوافق لون الطبيعة العام في ذبك الفصليين ، قال العلامة « يوسف جرين » : إن أكثر الفراش الخريفي مختلف لونه ما بين الصفرة والسمرة وذلك يشبه الأوراق الخريفية ، يسماً نجد الفراش الشتوي في نحو « هيرنيا » و « كيمايوبيا » ذا لون لطيف أشيب فضي .

المثال السادس عشر : إن دود الفراش لونه الواضح قد أعد لحماية على وجه العموم ، ألا ترى رعاك الله أن الجمل العفير من هذه المخلوقات أعطي لون الخضرة مشاكلة للون الورق الذي هو يعيش عليه ويتغذى منه ، ويعطى لون السمرة حينما يكون وقوعه على قشر جذوع الأشجار أو الأعصان ، وكثير من هذه المخلوقات من أنواع أخرى مثل « جيومتريدا » أو « لوبر » قد أعطي عادة أنه يعرض نفسه غرباً تماماً مثل ما تفرس العصا التي هو يشبهها في الشكل واللون .

(شكل ١٥)

صورة دود الفراش المحفوظ بكرة طعمه

المثال السابع عشر : كل امرئ يعلم أن هناك جملاً غفيراً من دود الفراش ، ولكنه يسأل قائلاً : لماذا رأينا بعض تلك الأنواع قد حميت من الهلاك ؟ ولماذا نرى أنواعاً أخرى تحتاج إلى حماية ؟ ذلك لأنها قد فقدت ما يحفظها ، والجواب على ذلك سيكون بالاستدلال والاستنتاج البرهاني ، ذلك أنه ثبت بالملاحظة والامتحان أن كل دود الفراش الأخضر والأسمر يكون طعاماً هنيئاً لذيقاً بلا استثناء للطير وللصفدع وللصب وللعنكبوت . فهذه تسمى لتخصي من جموع هذه الأعداء بأنها تأكل في الليل وحده أما في النهار فإنها لا تتحرك وتبقى على الأوراق والأعصان وقشور الجذوع التي شابهتها في الألوان ،

ومن جهة أخرى هناك نوع آخر منه لامع اللون يأنف من أكله الطير إذا حرص له ، وكذلك الضب والصفدع والعنكبوت ، فليس أحد هذه المخلوقات بقادر أن يلمس دود الفراش المذكور (انظر شكل ١٥) . وقد يقتنص الطائر ونحوه ذلك الدود بنفسه ولكنه حالاً يلقيه من فمه لما أحس منه بالطعم الكريه ، وهذا القانون يسري على دود الفراش الذي له شعر يغطي جلده والذي تسج عزلاً يحيط به . والذي يزيد في العجب أن هذه المذكورات لها طابع تخالف ما تقدمها من تلك العراش الأخضر والأسمر وهو أن هذه تأكل نهاراً ولا يحفر أنفهم كالسابقات وتأكل علناً كأنها حفظتها حكومة نظامية وكأنها أعطيت علماً بحاجتها من مائر أعدائها ، هذه هي الرابطة التي بين اللون المبهج السار وعادة الإقدام والشجاعة العراش تشر لنا نوراً وتضيء لنا كثيراً من أحوال الصوء اللامع الذي إن لم يكن كذلك فإن وجوده يكون معارضاً لفكرة الحماية والحفظ ، وعلى ذلك نقول : إن بين خافنا طائفة ساطعة اللون كالسماء « الطيور السيدات » والجنود والسائحين بين الطائفة منها السماء « ملكودرمس » ، وهذه الأنواع المذكورات حشرات مكشوفة ظاهرة ولا وقاية تقيها ، وهي لم تخف أنفسها يوماً ما ولم تحث

عن ملجأ تلجأ إليه ولم تتظاهر بالموت كما تفعل الخنافس الأخرى - إن السبب في ذلك قد وجد الآن ذلك أنها أشبه بدودة الفراش التي لوئت تلويئاً بغير إنقار وهي لا تصلح طعاماً لآكلات الحشرات .

المثال الثامن عشر : وهذا الإيضاح يصحح أن يعطى للبياض الذي يظهر في فراش مخصوص . إن أحد ذلك الفراش المخصوص هو المسمى « سبلسما منشرستي » وهو فراش عادي جداً ، ولما وضعه في طعام الفراخ الرومية الأستاذ « استانتون » في جملة مئات من الحشرات الأخرى التي لا قيمة لها رفضته ولم تأكله ، وهكذا كل الطيور بالتعاقب التفتته ثم رمته لما رآته كريمة الطعم ، وهذا نفسه قد حصل مع حشرة أبي دقيق الزاهية اللون المزخرفة التي تكون الطائفة المسماة « دسدا » ، وقد لاحظ الأستاذ « بليت » الطيور الآكلات الحشرات في جوب أمريكا إذ رآها قبضت حشرة أبي دقيق وأحضرتها إلى أعشاشها لتطعم بها أفراخها الصغار ، وبعد نصف ساعة لم تحضر تلك الطيور أحد هذه الطائفة التي تطير في كسل بلا وجل مرات كثيرة .

المثال التاسع عشر : وهناك طرق أخرى للحماية غير كراهة الطعم وبها يكون الاختفاء غير ضروري . إن أسلحة الطير تقوم لها بحق الدفاع عنها متى كانت تامة في نوعها ، لتجعل هذا النوع غير نافع لعدوه أو خطراً عليه إذا هو هجم عليه وأحسن مثال لأسلحة الحشرات « النحل والرنابير » ، فإن بين هذه ألواناً زاهية عامة بينما هي تطير هنا وهناك لتبحث عن غذائها من غير أن تحاول الاختفاء . وهناك حشرات أخرى لها غطاء قوي أو غزل متلك بلا نظام وذلك وضع عليها لأجل أن لا توكل . إن من بين الحشرات التي في الأقطار الحارة كثيراً من هذه الحشرات الظاهرات اللون المزوقات ترويقاً غير منظم . فخذ مثلاً من أمثلة هذه الطائفة وهو الزنبور الياقوتي الذيل الذي ليس له حمة تكون سلاحاً له ، وإنما أعطي قوة بها يدحرج نفسه فيصير كرة صلبة قوية ، وهو ملون بلون زاه بهيج بهي حسن حتى يظهر أنه جوهرة غريبة مادرة الوجود . وهناك نوع آخر يال الحماية بالطيران السريع بأقصى شدة محكمة ثم يخفي نفسه في ثقب أو بين أركان حتماً يمكن ، وهذه دائماً تظهر بلون لامع فتشبه « رور شعر » المعتاد . هذه الأمثلة القليلة تفيد أنه لا حجة تقاوم استعمال اللون للحماية في بعض الحيوان ، مثل أن يقال : إن هناك حيوانات لها ألوان مضيئة وليست للحماية . هذه أحوال أمادت أن الحيوان أعطي عوصاً يجعله يعيش ويبقى نوعه . هذا الموضوع نقدر على فهمه في بعض الحيوان ، وفي بعض آخر نحن جهلاء بالمادة وبما يحيط بالتنوع لتحقيق هل اللون يحمي أم هناك أمر آخر للحماية ، وإذا لم يحم اللون فما هي الحال الخاصة التي تقوم بالحماية بدل اللون .

المثال العشرون : دود الفراش لإمبراطور الفراش « أي تيج - بتشديد الباء - الفراش » جسمه محلى بالخضرة مع تقط ورديّة اللون في جمال فاتق منظم ويأكل في مرعى ، ولونه متلائم تلازماً موسيقياً مع براعيمه الخضراء وأزهاره الوردية حتى إنه يصعب كشفه بين تلك المراعي .

المثال الحادي والعشرون : لتقل للصحرَاء . هناك لا أشجار ولا مراعي تحمي الحيوان بمشاكلته لها . إذن نجد تغييراً في اللون ليشاكل الحيوان ما حوله . فترى القفر - بتشديد الباء - وأنواعاً أخرى من الطير وكل ما له فروة من الحيوانات الصغيرة ذوات الأربع وجلد الحيات والصب ، كل ذلك ملون الرمال . وليس هذا خاصاً بصحرَاء بل هكذا كل الصحاري ، والجمل والأسد لهما لون لطيف رملي أو صخري رملي .

المثال الثاني والعشرون: لنبحث في الجهات التي في القطب الشمالي، فهناك اللون الأحمر المصفر اللطيف هو المطلوب، ولكن اللون الأبيض الصافي وفي بعض الأحيان الأسود الأسمر أو الأسود «حيثما يكون اللون الواضح اللامع يكون أكثر فائدة من لون الاختفاء». كل دب في الأرض أسمر أو أسود إلا دب القطب فهو أبيض، وكذلك أرنب القطب والصائد الثلجي والومة الثلجية كل هذه بيضاء أو قريبة من البياض، والثلج القطبي والأرنب الذي يسكن «جبال الألب» فهذان يتغيران إلى البياض زمن الشتاء. وهناك طائر يسمى «بستر مبحان» في الأراضي المرتفعة وهذا خير مثال للحماية بالألوان، فريشه في زمن الصيف موافق لألوان الأحجار التي يجب أن يقع عليها، ولا يقدر الإنسان أن يميز سرياً منها بدون أن يرى واحداً منه وهو يلون بالبياض زمن الشتاء لأجل حمايته بمشاكله الثلوج هناك التي تغطي الجبال. يستثنى من البياض الشامل الحيوانات في المنطقة القطبية «غنم مسك» أو «ثيران مسك»، وهذه تسمية معتادة هناك خطأ، لونها أسمر مسود، ويرى في أثناء الثلج والحديد وليس سبب هذا صعباً، إنه يعيش أرباباً فحمايته باتكاله على الجماعة والحيوان المنفرد هو الفريسة للدب القطبي أو الثلج القطبي، ويمكنها أن ترى جماعاتها فيلتحق الواحد منها بها على أي مسافة فهو خير من اختفائه من العدو. انظر إلى «السمور» فهو يحفظ فروته السمراء الثمينة في أثناء شتاء سيبيريا القاسي، وفي أثناء ذلك العسل يلزم الأشجار ويأكل من ثمارها وهو نشط فيقتصر الطيور من وسط الأشجار. والغراب يكون في أقصى الأقطار القطبية الشمالية لكنه دائماً أسود لأنه لا عدو له، وهو يأكل من الحيف وهي لا تحتاج إلى الاختفاء من فرائسها. هذه أسباب ثلاثة - غنم خاصة تكون سمراء لأنها تكون سرياً، والسمور لأنه يعيش وسط الأشجار، والغراب لأنه لا عدو له - ذات قيمة من أجل وجهة نظرية. لقد برهنت هذه الثلاثة على عدم صحة العكسة العادية التي يقال فيها: إن الحيوان يتغير للبياض في الأقطار الشمالية إما من تأثير البرد المباشر أو من تأثير انعكاس البياض من الثلج، فهذه الثلاثة علمتا أن البياض إنما يختص بهذه الحيوانات البيضاء لأنه حافظ لها، بينما تلك التي إما لا تحتاج إلى الحماية وإما أن لون السواد نافع لحفظها لم تلون بالبياض. إذن سبب التغير لا يرجع عقلاً إلى الأمور الخارجية بل هو راجع إلى قوانين مختلفة مختارة بحيث تعبر صفات الحيوان في طريق نافع لها.

المثال الثالث والعشرون: الحيوانات الليلية تبرهن على فكرة الحماية الليلية. حد مثلاً لذلك الميران الصغيرة والكبيرة والوطايط والخلد كلها رمادية اللون أو سوداء اللون. إذن لا يمكن رؤيتها ليلاً إذ هي إدراك تسمى لجلب الرزق وفي النهار تخفي أنفسها في منافذ أو تحت الأرض. وإذا كان لون الاختفاء لا بد منه مثل ما هو حاصل في «البوم» فإنا نجد لونه ترابياً دايق ملوثة كثيرة لوناً خفيفاً ليحصل التشابه بينه وبين قشر الشجر أو الأرض أثناء النهار ولا يكون كثير الوضوح أثناء الليل.

المثال الرابع والعشرون: بعض الحيوانات الليلية لها لون زاه وهو «سكانك» الذي هو في أمريكا الشمالية، وهو أبيض اللون وذيله طويل أبيض غاية البياض، ولكن هذا يملك رائحة مهولة كريهة تنتشر فتحده مخوفاً مرعجاً، وذيله الزاهي إنما هو علم مفرد لكل حيوان أكل اللحوم مذر له أن لا يقتك به كما يحصل في المراس الذي تتحماه الطيور لطعمه الكريه كما تقدم وهي تأكل غيره لا هو

المثال الخامس والعشرون: (أ) ومثل ما تقدم في التأثير البرهاني أن اللون يحمي ما ذكرنا هنا وكذلك في وسط الغابات التي عمدتها الخضرة بكثرة في المناطق الحارة وما يقرب منها، فإننا نرى هناك طيوراً لون ريشها بلون تلك الخهات فصار أخضر مثل «البغاء» الذي يسكن تلك الأقطار فهو أخضر على وجه العموم مع بعض رقع ذات لون براق بهيج. (ب) وفي الحزائر الاستوائية الشرقية أنواع كثيرة من الحمام خضراء كالبغاء وكثير أيضاً من أصناف غيرها بنفس هذا اللون. (ج) ومثل هذه فصيلة الطيور الآكلة الفاكهة وهي تكثر في الأعلى في الأقطار الاستوائية الآسيوية. وهناك طير: (١) أخضر يسمى بلبل. (٢) وآخر يسمى آكل النحل. (٣) والذي في أفريقيا الاستوائية. (٤) وذو العين البيضاء الصغيرة الذي في الأقطار الشرقية الاستوائية وأنواع أخرى كثيرة. كل هذه الأنواع تلازم الأبنان المورقة المشبكة الأوراق المشاكلة لونها مشاكلة موسيقية منتظمة بحيث لا يقدر الإنسان أن يميز بين المساكن وساكنيها.

المثال السادس والعشرون: ولنوازن بين هذا وبين الألوان العادية في الطيور بالأقطار التي هي مثل بلادنا. ليس هناك لون يقرب من الأخضر فذلك ليس بموجود، بينما الزيتي والأسمر هما العمان في ريش الطيور. هذا اللون خفيف وهو أقل مظاهر اللون بين الأشجار التي لا أوراق لها، والأدغال أو الشجيرات التي هي كثيرة في جزء كبير من السنة، وعند الاحتياج إلى الوقاية تكون الألوان أشد خضرة.

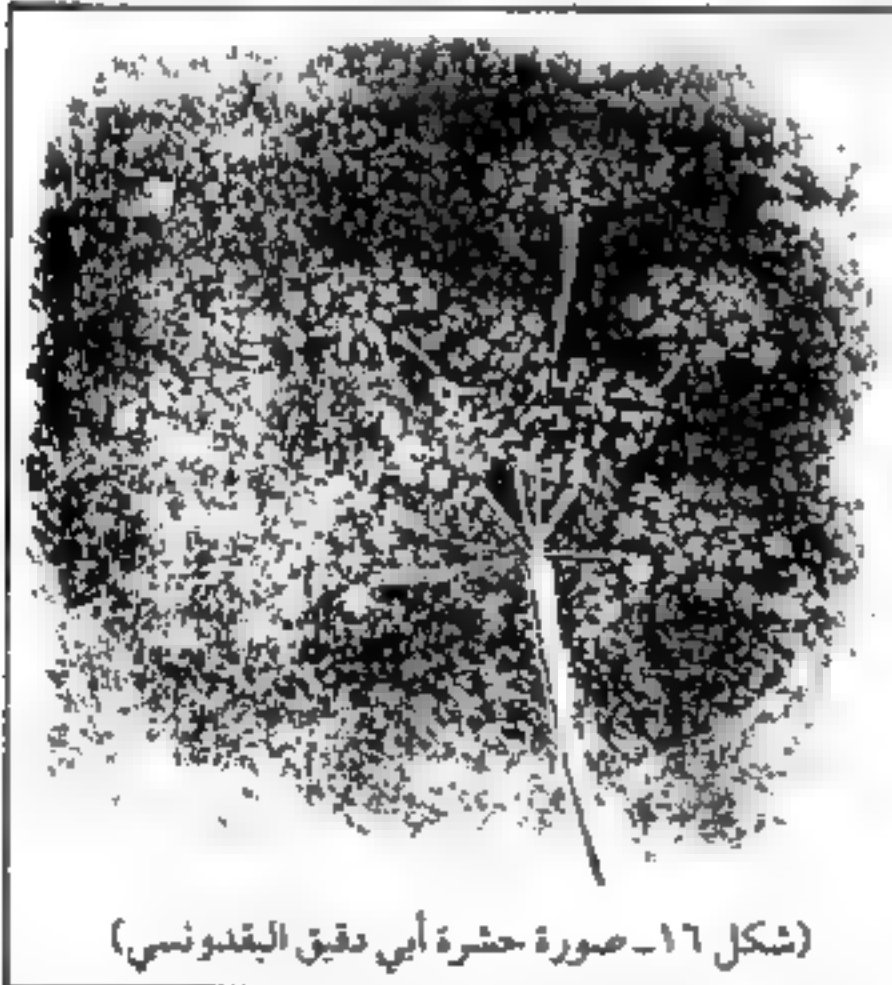
المثال السابع والعشرون: إن للزواحف ألواناً خفيفة واقية لها. فانظر إلى الصب والحية فإنهما يكونان أسمرين قليلاً أو كثيراً أو رينيين خفيفي اللون، بينما هما في الأقطار الاستوائية وحدهما يكونان شديدي الخضرة البراقة لامعين لبشاكلا النباتات في تلك الأقطار، وهناك نوع من الصباب مسطح مشاكلي الخدوع الأشجار أو الأحجار التي يعيش عليها ولونه أحضر أو أشيب مشاكلي المسطح الذي يعيش منه.

المثال الثامن والعشرون: بعض الحيات الليلية هي وكل ما كان ليلياً من الحيوانات التي تحتاج إلى الاختفاء تكون ألوانها ذات سواد أو سمرة أو زيتية.

المثال التاسع والعشرون: كثير من السمك قد اتضح فيه الحفظ بواسطة اللون، فنرى الذي يسكن في قاع البحر له لون نفس القاع فهو منقوش نقشاً كثيراً ليوافق الرمال والحصى. فأما الذي يعيش قريباً من سطح الماء فإنه يكون من فوق أزرق مائلاً للخضرة، وهو من أسفل أبيض لأجل الفرار من العدو الذي في الهواء فوقه ومن العدو الذي في الماء تحته، والسمك اللامع في الحار الدافئة كثير منها تحتفي حسيماً تكون محوطة بالأعشاب البحرية اللامعة والمرجان والشقائق وأنواع من الحيوانات البحرية التي تجعل قاع البحر في بعض الأوقات يشبه حديقة مزهرة خيالية، والسمك الذي كالأنابيب وخيل البحر هي أحسن أمثلة لأساليب اللون والاحتفاء به فبعضها مخضر مشبهاً للحشائش البحرية العائمة، ولكن في أستراليا هناك نوع عظيم منطى بطبقة ورقية وكلها ذات لون أحمر، وهذه تعيش وسط الأعشاب الحمراء البحرية وبهذا تختفي عن أعين الناظرين.

المثال الثلاثون: في الأقطار الاستوائية حشرات قد حفظت بصفات عجيبة غاية العجب من حيث ألوانها وخطوطها العجيبة، وأحسن ما علم منها حشرات الورق التي هي حشرات كبيرة عجيبة أجنحتها وأغطيتها عريضة مسطحة مشكلات بأوردة وهروق مثل ما للأوراق، وأرجلها ورؤوسها وصندوقها لها اتساع مسطح على هيئة ما حولها من النبات، وعلى هيئة كل موجود من النباتات ذات الأوراق الخضراء لطيفة وهي التي تعيش عليها تلك الحشرة، إنه لا يمكن كشف تلك الحشرات وتمييزها عما حولها إذا لم تتحرك.

المثال الحادي والثلاثون: الحشرات العصوية فيها عرابة وهي أنها أشبه بأسطوانة طويلة والمخالب طويلة، وهي تماماً كقطعة من عصا سمراء أو محضرة، فإذا كان لها جناحان فإنها تضمهما معاً وتحتفي تحت غطاء أجنحتها كأنها عصا ممدودة، يمس الرأس والرجلان مصوران إما مثل هيئة العصا أو كهيئة فرع غصن يتعلق على الشجيرات، وهذا المخلوق في الغابات لا يتميز من المروع والأغصان التي تتدلى من الأشجار فوق رؤوسها، وهذه لا تزال ساكنة لا حراك لها أثناء النهار، فإذا جاء الليل أخذت تاكل وهي تعلق أنفسها بأطراف أرجلها بعصين أو بثلاث، وبقيّة الشجرة ملائمة لأبدانها، وعلى ذلك تظهر بمظهر غير مناسب كأنها أغصان مكسرة اتفاقاً، وبعض هذه الحشرات تجمعها مادة خضراء عجيبة متشرة على جميع جسمها، وإذن تظهر كأنما هي قطعة من غصن منقطا بطحلب بضيّ لطيف أخضر قد عمه من جميع جوانبه، وهذا المنظر قد ظهر لكاتب هذه المقالة في الكتاب الإنجليزي في بلاد «بورنيو» فأيقن لما رآه أن الطحلب قد غما وترعرع على الحشرة وهي حبة، ولكنه لما امتحن ذلك تبين له أن الذي ظنه طحلباً إنما هو من مظاهر نفس الحشرة.

(شكل ١٦ - صورة حشرة أبي دقيق البقدونس)

المثال الثاني والثلاثون: ومن عجب حشرة أبي دقيق ذات المنظر الجميل الساحر الذي يجعل تلك الحشرة ظاهرة جليلة. فانظر كيف كان نفس ما به ظهورها يكون به اختفاؤها، وأول من كشف ذلك الأمتاذ «وود» فإنه قال: إن حشرة أبي دقيق الجميلة برتقالية الرأس، فإن هذه الحشرة وإن كانت ظاهرة وهي على الأغصان تختفي اختفاء تاماً وقت المساء إذا جُمعت في مكانها الملائم لها وهو أطراف الأزهار في شجر البقدونس.

ألا ترى أن ما تحت ظاهر هذه الحشرة في غاية الجمال منقوش بخضرة مصحوبة بياض لثماثل البياض والخضرة في أطراف زهر ذلك النبات انتهى ما قصده من ذلك الكتاب. (انظر شكل ١٦).

وهاهنا يتجلى أمران: الأول أن ما انتشر بين المتعلمين في مصر وسوريا والعراق وجميع بلاد المشرق وكثير من بلاد الغرب أن العلوم الطبيعية ومذهب «داروين» و«لامارك» تنافي وجود منظم الكون، إنما هو من العلوم التي أذاعها القوم في القرن الثامن عشر ومعظم القرن التاسع عشر. أما علماء أواخر القرن التاسع عشر وعلماء القرن العشرين في أوروبا فإنهم بما حققوه لم يصححوا مؤمنين فحسب بل هم موقنون. فانظر إلى ما تقدم في المثال الأول كيف يقول المؤلف: هالك أتاني اليقين أن هالك غاية مقصودة حقاً، وأن الحشرة قد أدخلت العقلة على هذا الكاتب فلم يميزها من الخصوات حولها، فهي على غش الطيور الآكلات لها أقدر. وهذه مسألة واحدة من الأمثلة الاثنتين والثلاثين المتقدمة المملوءة من الحكمة والإيمان والعلم، وانظر ثم انظر في المثال الثاني والعشرين. انظر إلى التعلب القطبي كيف يتغير إلى البياض زمن الشتاء، وإلى الطائر الذي يكون ريشه في الصيف موافقاً لألوان الأحجار التي يقع عليها ولألوان الثلوج زمن الشتاء، ثم تأمل كيف اهتدى العلماء في أوروبا للحقيقة إذ كذبت تلك النظرية العتيقة التي علفت بأذهان الطلاب في جميع مدارس العالم قاطبة وهي أن الألوان إنما جاءت بتأثير البيئة والوسط. فاعجب كيف يقول في نفس هذا المثال: إن «السمور» و«الغراب» و«غنم مسك» هذه الثلاثة قد كذبت النظرية المعتادة القائلة: إن الحيوان يتغير للبياض في الأقطار الشمالية إما من تأثير البرد وإما من انعكاس البياض من الثلج، وأثبت أن البياض يوجد إذا كان ناعماً للحيوان وغيره يكون عند الحاجة أيضاً، وبعبارة أخرى: إن متأخري العرجة اليوم برهنوا على هذه الآية: ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَمِيلِينَ﴾ [المؤمنون: ١٧]، وأي برهان أعظم من هذا؟.

اللهم إني قد أريتنا وعلمتنا الحكمة وأريتنا من أبدع العلوم والحكم. هذه هي العلوم والحقائق التي هي بعض ملكوت السماوات والأرض التي أراها الله لإبراهيم الخليل عليه السلام وبها أيقن بربه. وهاهي ذه أمامك في هذا المقام وهذا التفسير طافح بها، وقد حجت هذه العلوم عن كثير من المتعلمين في بلادنا، يقرؤون العلوم واللغات ولكنهم لم يوفقوا للاطلاع على ما علمته أوروبا في هذا القرن وأواخر القرن الذي قبله. فهم يقرؤون صدى صوت علماء القرن الثامن عشر تقريباً ولم يصلوا لنهاية العلم في هذا القرن. فهاأنا ذا أريتك نهاية علم القوم حتى تعلم علماً ليس بالظن أن أولئك الذين يلحدون ويكفرون متظاهرين بأنهم تابعون لعلماء أوروبا قد غرهم في عقلمهم ما كانوا يكذبون. فهؤلاء جهلهم جهل مركب والله في خلقه شؤون. هذا هو الأمر الأول.

الأمر الثاني في هذا المقام: جمال العلم ومحاسن الطبيعة وموسيقاها

اعلم أن التوغل في معرفة هذه العوالم بربها كأسها جنة عالية، قطوفها دانية، لا تسمع فيها لاجية. انظر إلى ما سمعته الآن. انظر إلى هذا الجمال وأي جمال أبدع وأي حسن أبهج من هذا. يعيش الناس ويموتون وهم مغمورون في الجمال والموسيقى ولكنهم لا يعلمون أنهم في جمال وموسيقى وما مثل الناس في هذه الحياة وقد غفلوا عن الجمال الذي رأته الآن إلا كمثمل العمي أمام العانيات الفائنات، أو كمثمل الصمم أمام المعين والمقنيات، جملت هذه الدنيا وكمملت وتعالى الله فطمس الحقائق وأبعدها عن لا يستحقون وأبرزها لمن يفقهون.

حكاية من رسالة القشيري المؤلفة في القرن الرابع الهجري

حكى أن الحنيد رحمه الله جاءت له امرأة تشكو زوجها، فقالت: يا سيدي لماذا يتزوج زوجي عليّ ووالله لولا أن كشف الوجه حرام على الأجانب لأريتك وجهي حتى تعلم أنني جميلة. فلما سمع ذلك الشيخ أغشى عليه، فقيل له: لماذا؟ فقال: لأن الله يخاطبني على لسان هذه المرأة أنه لا يرى وجهي إلا المستحقون وهم المطيعون وسواهم محرومون. فهكذا هنا نقول: إن وجه هذه الدنيا كله جمال ولا يحظى به إلا المفكرون وسواهم غافلون.

انظر كيف رأيت أكثر المتعلمين في الشرق والغرب جهلوا هذا الجمال لأنهم لم يصلوا لغاية علم القوم الذين ادّعوا أنهم قلدوهم. ويجمع هذا المقام كله قوله تعالى: ﴿وَعَرَّضْنَاهُمْ لِذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ لَا يَأْتِيهِمْ فِيهَا تَعْلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٢٤].

وتعلك تقول: أين الموسيقى في هذا العالم ونحن لا نعرف الموسيقى إلا المسموعات من الأوتار والمفنين؟ أقول: إن الموسيقى على قسمين: قسم خاص وقسم عام.

أما القسم العام فهو ما يعلمه الجهلاء والعلماء على حد سواء من الحركات والسكنات التي تؤثر في الهواء فتصل للأذان، وهذا إنما تسر القلوب لأنها على نسب هندسية، كما تقدم في سورة «يوسف» عند الكلام على جماله، وكما ذكرته في كتابي «الموسيقى»، وملخص ذلك أن الموسيقى ترجع إلى النظام والنسب الهندسية والحسابية.

يحكي أن الفيلسوف «فيثاغورس» مر بـ «كان حداد» سمع وقع أربع مطارق فأطربته لأنها موزونة، فورنها إذا هي على نسبة ٦ إلى ٨ إلى ٩ إلى ١٢، فأتى بأوتار أربعة متساوية في الطول والشد وربط بها أثقالاً على النسبة المتقدمة فنقرها، فكانت كوقع المطارق الأربع. وأعلم أن جميع علم الموسيقى يرجع إلى سبب ووتد وفاصلة، وهكذا علم الشعر، والسبب مثل «من»، والوتد مثل «على» ومثل «بعد»، والفاصلة مثل «فعلت»، ومن هذه الثلاث تتركب جميع الألحان، وتلك الألحان يحملها الهواء فتدخل الأذان فيفرح الإنسان بها ذلك لأنها على نسب هندسية مثل حفيف الثيفيل الأول الذي على هذا النمط «فعلون مفاعيلن»، فهذا في الموسيقى أشبه بحر الطويل في علم الشعر، وهذا الوزن نفسه هو الذي تصيح به الفاختة وهذا صورته: «ككوه كوه ككو كوكو»، فهذا الوزن نفسه هو في بحر الطويل إذا كررناه أربع مرات، وهو نفسه موسيقى وهو نفسه صياح الفاختة، وإنما استلذها السمع لأن نسبتها مكررة هكذا ٧ متحركات إلى ٥ سواكن، كنسبة ١٤ متحركاً إلى ١٠ سواكن، كنسبة ٢١ متحركاً إلى ١٥ ساكن، كنسبة ٢٨ متحركاً إلى ٢٠ ساكناً، وهذا هو نفس بحر الطويل ومعلوم أن هذه النسبة حاصل ضرب الطرفين فيها يساوي حاصل ضرب الوسطين، أي أن ٥ إذا ضربت في ١٤ فإنها تساوي ٧ مضروبة في ١٠، وعلى هذا أبداً نفس فيما لا يتناهي مهما تكررت هذه النسبة المتكررة المنتظمة، وهي التي عرفتها آدانا وآذان الطير وآذان الجبال منا والعلماء، عرفت آدانا هذه النسبة ففرحت بهذا الجمال، ولكن بعد هذا كله نقول: إن هذه الموسيقى عرفها الطير وكثير من الحيوان وجميع نوع الإنسان، ولكن هناك موسيقى أرفع مقاماً هي الموسيقى العلمية أي النظام والإبداع في هذه الدنيا، فهذه الموسيقى هي التي حجبتها الله عن أكثر هذا النوع الإنساني، بل أكثر

المتعلمين في الأمم معرومون منها وهي الموسيقى التي تظهر في علم الفلك وعلم الطبيعة انظر وتعجب إلى نظام الأفلاك وحسابه كما تقدم في هذا التفسير، وتقدم بعضه في سورة «يوسف» عند ذكر الجمال وأن هذه النسبة التي قرأتها في الشعر والموسيقى تقرؤها في حساب سير الشمس والقمر والكواكب وتعرفها في نظام العاصر عد تركيبها، وأبدع من ذلك ما رأيته الآن في هذا المقام الذي نحن بصدده. انظر ثم انظر إلى الغراب كيف خالف لونه لون الثلج في الأقطار القطبية، لماذا؟ لأن فريسته جيفة لا تفر منه. وانظر كيف ترى الله عز وجل جعل حماية الحيوان متنوعة الأشكال بهجة الماطر، فتارة يحميه بقذارة شكله ومشاكلته لزرق الطير الذي أكله. وتارة يحميه بمشاكلته لونه لما حوله. وتارة يحميه بالريح الكريهة التي يؤدي بها من يقصده. وتارة يحميه بشدة العدو. وتارة باختفائه ليلاً وتارة بسلاحه، وهكذا من صروب الإبداع والانتقاد. قل لي رعاك الله، ألم تكن هذه الأجسام كلها من عناصر معلومة، والعناصر كلها هي المواد الجامدة والغازية والسائلة، ثم بعد ذلك يكون الضوء والحرارة. فماذا جرى؟ جرى أن هذه المواد الثلاثة تنوعت أشكالها فكان منها صور حيوانية وأخرى نباتية، والحيوانية تنوعت الحماية فيها إلى صور بديعة مختلفة. فانظر. أليست الموسيقى ترجع إلى ما ذكرت لك من السبب والوحد والفاصلة.

فهذه الثلاث كان منها جميع الشعر وجميع الموسيقى في العالم. وما الشعر والموسيقى إلا حركات وسكنات هذه أصولها، إذن لا فرق بين الموسيقى العامة في أن لها أصولاً ثلاثة والموسيقى الخاصة في الطبيعة، فإن أصولها أقسام الأجسام المتقدمة؛ فكما تنوع الشعر والموسيقى إلى ما لا يتناهى من الصور المفرحة للعلماء في الهواء، وللجهال على حد سواء هكذا تنوعت أقسام الأجسام الثلاثة إلى ما لا يتناهى من الجمال في هذا العالم، كما رأيت في أنواع حماية الحيوان، وهذا لا يكون في الهواء بل في العوالم الطبيعية كلها. يظهر أن هذا العالم مني على أمرين. حركة مستمرة ونظام جميل. فالحركة في الموسيقى والشعر معروفة والحركة في الطبيعة لا يعقلها إلا الممكرون فيها.

لفز بعلم تعش حياً به أبداً   الناس موتى وأهل العلم أحياء

إيضاح ما تقدم: بعض أسرار القرآن تظهر في هذا الزمان

هذه الأسرار هنا ترجع إلى نظام الحيوان، ونظام الحساب العام.

أما نظام الحيوان الذي رأيته فهو السر المصون والجوهر المكنون والعرفان والنور. نعم هو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا تَرَأَىٰ اللَّهُ أَمْرًا مِنْ السَّحَابِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنْهَا أَنْجِبَالٌ جُدَّةٌ بِهِنَّ وَخُضْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودَ﴾ (٢٧) وَمِنْ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴿٢٨﴾ [فاطر ٢٧-٢٨]، فهاهو ذا ذكر سبحانه اختلاف ألوان الثمرات وألوان أجزاء الجبال والدواب والأنعام، ثم ختم ذلك بأنه لا يخشى الله إلا العلماء.

الله أكبر. يا ليت شعري أي علماء هؤلاء؟ نعم هم علماء النبات والحيوان والجماد الذين يعقلون سر الألوان؟ وهل سر الألوان غير ما جاء في هذه المقالة ونحوها. أيها المسلمون، أليس هذا هو الذي جاء لأجله القرآن. جاء القرآن لهذا.

ومثل بحر الطويل في هذا الحساب بحر البسيط وبحر المديد، إننا لم ندخلها علل أو زخافات كما هو مبين في محله، هذا معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٩]، وقوله: ﴿وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ﴾ [الأنعام: ٦٢] لأنه أسرع في حساب نفقات الموسيقى وأصوات الفاختة والشاعر العربي، وجعلها كلها بحساب واحد بحيث يكون حاصل ضرب الطرفين في كل واحد يساوي حاصل ضرب الوسطين.

هذا هو أعظم سر من أسرار الإسلام ظهر الآن وسيظهر أسرار وأسرار بعد انتشار هذا التفسير. انتهى.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿سَتَجِدُنِي﴾

لقد تقدم الكلام عليها في سورة «القرة» فليرجع إليه من أراد.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ لَكُمْ فِي آلِ نَعِيمٍ لَعِبْرَةٌ﴾

لقد علمت أيها الذكي أن المواليد الثلاثة وهي النبات والحيوان والإنسان وكذا المعدن قد جاءت في القرآن مراراً، وما ذكرت مرة إلا تامة، وفي هذه السورة تامة أيضاً، فإبه ذكر الإنسان الذي هو آخر السلسلة ثم ابتداء بالعلويات والعناصر كالماء وذكر الأرض وفيها المعادن ثم النبات ثم الحيوان، وهذه السلسلة منتظمة كما ذكرته سابقاً في هذا التفسير.

وأذكر لك الآن أن هذه السلسلة نقلها الفرنجية عن آياتنا أما قدماءنا فكانوا يقولون هكذا: إن المعدن تليها النباتات فالحيوانات، وأعلاها ما هو كالفردة والعليل ونحوه من كل ما له صفة تشبه صفة الإنسان، وأعلى من هؤلاء الإنسان الذي في أطراف المسكونة. فلما نقل المذهب إلى أوروبا وشرحه «داروين» قال بما قاله آباؤنا تماماً، ولكنه قال: يحتمل أن يكون الأعلى مشتقاً من الأدنى، أي متولداً منه، ففتح باباً للقوم بأن الإنسان كان قروداً فترقى، فتعصب للمذهب من بعده العالم «برن» وأمثاله، وهناك عشرات بل مئات يقولون: إن هذه العوالم ليس لها موجد وإنما وجدت بالمصادفة وبسبب أربعة أمور كما سيأتي، وهو تطور الحياة والوراثة وتنازع البقاء وكون الأقوى يبيت الأضعف. فجاء علماء العصر الحاضر في القرن العشرين وقاموا قومة واحدة على هذا المذهب فقصوه.

ويجدر بي أن أنقل لك كلامهم حتى تعرف أن قوله تعالى: ﴿فَأَسْكَنْهُ فِي الْأَرْضِ فَأَنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقْدِيرُونَ﴾ [المؤمنون: ١٨]، وقوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ﴾ [المؤمنون: ١٣] الخ وهكذا أصبح مبرهنات عليه في العلم الحديث.

وإني أعلم أن هذه الآراء لن تنتشر سريعاً في المدارس والكتب، ولكن المذهب الدرويني قبل تعديله سيبقى على حاله يدرس لصغار التلاميذ أمداً طويلاً. فها أنا ذا أسمعك العلم الحديث، الذي قلبه وما قلبه وأبطله إلا علماء الألمان والنمسا والإنجليز.

فلأسمعك كلامهم لتكون على علم، حتى إذا قيل لك: مذهب «داروين»، كان عندك منه خبر، وأسمعتهم نقضه من فطاحل خلقهم الله بعده في أوروبا، فرجع الأمر للقرآن وثبت بالبرهان العقلي الحديث قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا﴾ [المؤمنون: ١٢] الخ

فصل: في أصول مذهب داروين

وبيان أقوال العلماء في نقضه من أهل أوروبا، وأن أصوله أربعة

اعلم أن هذا المذهب لما انتشر في بلادنا المصرية فشا الإلحاد وعمت الرشوى وداع الزيف، وتفاخر كثير من العظماء وأرياب السطوة والنموذ بخلع العذار وانتهاك الحرمات، وتبارى كثير منهم في شرب الخمر والقمار، ونبذوا الدين قهراً وذلك عقب ظهور مؤلف الدكتور « شيل شميل » الذي هو ترجمة كتاب « بخر » الألماني، وكان المترجم والمترجم عنه يميلان إلى الإلحاد وإسكار الخالق، فكان ذلك داعياً لعشوة ذلك وتقليدهما تقليداً بلا جدال. كل ذلك في أوائل هذا القرن العشرين، وبما نحن كذلك في مصر وفي بعض بلاد الشرق كان علماء أوروبا قد نقضوا هذا المذهب، فخر على المؤمنين به السقف من فوقهم وانهارت دعائمه وأصبح هشياً تذروه الرياح كأن لم يمس بالأسس ولأذكر لك أصوله ثم بيان أقوال العلماء في نقضه

فصل: في أصول هذا المذهب

بنى « داروين » هذا المذهب على أربعة أصول: الأصل الأول: أن الحياة ذات أطوار وتغيرات بها ترتقي من حال إلى حال. الثاني: أن هذه التطورات تتغل بالوراثة إلى النسل. الثالث: أن الأحياء جميعها بينها تنازع في البقاء. الرابع: أن ما كان أتم وجوداً وأقوى وأكمل فهو الأصلح للبقاء، وأما الأضعف فإنه محكوم عليه بالقضاء، فالحيوانات والنباتات كلها سلسلة واحدة أعلاها مشتق من أدناها بالارتقاء، ومن ذلك أن الإنسان مشتق من القرد وهو أعلى الحيوانات بمقتضى هذه القواعد، ولما كان الأكمل هو الباقي ظهر الشره والطمع في عالم السياسة، وأنتشت في أوروبا المهلكات الحربية بناء على هذه النظرية وسيادة القوة الأسدية ونقضت المعهود وخربت الذمم بين الأفراد في بلادنا، وما عجت لشيء عجبي منا معاصر الشرقيين كيف تقدس مذهباً نقضه أهل أوروبا، وسيمتريك المعجب حين أتلو عليك من آراء حكمائهم وبراهين علمائهم ما يذيب هذا المذهب ويجعله هباء مشوراً. إنني أسف أشد الأسف أن الغفلة مستحكمة في أنحاء الشرق عند المتعلمين مهم. آمنوا بالمذهب الدرويني كما شربوا الخمر اتباعاً لأهل أوروبا ولم يعلموا بأبباء العلماء هناك إذ أبطلوا ذلك المذهب بطلاناً تاماً، كما بينوا أن الخمر سم نافع حتى حرمت دولة أمريكا وأنكرته بلاد السويد والنرويج. فالخمر لا يزالون يشربونه والإلحاد في الدين باق كأن المذهب لم ينقضه أولو الألباب.

فصل: في نهد مما قاله العلماء في نقض هذا المذهب

(١) قال جوستاف لوبون: إن المادة ليست أبدية بل هي خاصعة للناموس الختم الذي يقضي على جميع الكائنات بالمضاء، هي مركبة من مجموعات شمسية مؤلفة من عناصر يدور بعضها حول بعض بسرعة عظيمة جداً، وهي لا ترى ثابتة في حسنا إلا بسبب تلك السرعة المفرطة. اهـ.

وأنت تعلم أن مذهب « داروين » مني على المادة وهي أسه

(٢) قال الأستاذ « هنري بوانكاريه » العصور بالجمع العلمي الفرنسي: إذا نظرنا في ناموس خاص أياً كان فإننا نستطيع أن نؤكد أنه لا يمكن أن يكون إلا تقريباً، لأنه مستنتج من تحقيقات تقريبية وهذه التحقيقات لم تكن ولا يمكن أن تكون إلا تقريبية. وقال الدكتور « ج. جيليه »: إن النواميس

يمكن أن تتغير يعارض من العوارض وأن يطل عملها أيضاً . أقول : ولا جرم أن هذا من أكبر أساس مذهب « داروين » المبني على التوأميس الطبيعية .

(٣) قال الأستاذ « جوستاف جوليه » : إن العوامل التي ذكرها « داروين » تعجز عن تعليل ذلك الثبات التام للصفات الأصلية للأصناف التي تتكون حديثاً ، وتعجز أيضاً عن تعليل نشوء الإلهامات الجديدة فيها . وقد أثبت أن أصنافاً جديدة لا تزال تخلق حديثاً كما ستراه .

ثم قال الأستاذ « جوليه » : إن مذهب « لامارك » ومذهب « داروين » يستويان في القصور ، فإيهما لا يفسران التحول عن الحياة المائية إلى الحياة الأرضية ولا التحول عن الحياة الأرضية إلى الحياة الهوائية ، فكيف استطاع الحيوان الزاحف وهو سلف العصفور أن يناسب البيئة التي ليست له ، ولا يمكن أن تكون له إلا بعد أن يتحول من صورة حيوان زاحف إلى عصفور ؟ وكيف يستطيع أن تكون له حياة هوائية قل أن تكون له أجنحة بالغة ؟ وأن مسألة الحشرة أشد استحالة . وهل هناك أي علاقة من جهة علم الحياة وبين الدودة وبين الحشرة الكاملة التي تنقلب إليها ؟ إنها حشرة تعودت الحياة الدودية تحت الأرض أو في المياه ، فكيف تصل شيئاً فشيئاً إلى إيجاد أجنحة لجسمها تصلح لحياة هوائية بعيدة عنها بل مجهولة لها ، انتهى باختصار .

(٤) قال العلامة « دوفري » : إن التحولات الفجائية هي القاعدة في عالمي الحيوان والنبات ، وقد أعلن هذه الحقيقة « جوفر » و« اسان هيلير » و« كوب » ، وثبت أن الظهور الفجائي للأنواع الكبيرة الرئيسية كالزواحف والطيور وذوات الثدي كان في الأراضي الجيولوجية ، ومنسى ظهرت حصلت على صفاتها كاملة .

(٥) قال الدكتور « جوستاف جوليه » : إن الحشرة ظهرت من أقدم عهود الحياة الأرضية وثبتت أنواعها في جميع الأحوال ، فهي تناقض ما ذهبوا إليه من التحولات المستمرة البطيئة وتناقض التطور بعمل الفواعل الخارجية ، فإنها تنقلب داخل الشريعة من حال الدودية إلى حشرة طائرة ولا تأثير عليها من الخارج ، كما أن الهوة عميقة بين الحال الأولى وهي الدودية والحال الثانية وهي حال الحشرة ، وهي هوة تضيق فيها كرامة جميع النظريات الدروينية واللاماركية ، والحشرة أدت شهادة حسية بطلان مذهب « داروين » كما أثبت عجزه عن تفسير غرائزها الأولية العجيبة المعبرة للعقل .

(٦) رأي « فون باير » في مذهب « داروين » : وهو العلامة الألماني الكبير مؤسس علم « الأمبرولوجيا » علم الأجنة ومن أقطاب الفيرولوجيين والحفرين قال : إن للرأي القائل بأن النوع الإنساني متولد من القرود السيمانية هو بلا شك أدخل رأي في الحنون قاله رجل على تاريخ الإنسان .

(٧) قال العلامة « فيركو » الألماني من علماء « الأنتروبولوجيا » ، أي : التاريخ الطبيعي للإنسان وكذلك العلامة « الأنتروبولوجي » الفرنسي « دوكتير فرفاج » يقولان : إن القرابة في التاريخ الطبيعي للإنسان من القرود متعلمة .

إن الإنسان في العهد الحفري الرابع وجد مشابهاً لنا كل المشابهة ، مع أنه كان يجب أن يكون أقرب إلى أسلافه القرود ، بل إن نقص الخلقة في رجال العصر الحاضر أوفر منها في تلك العصور . ثم قالوا : إن لا يستطيع أن يعتبر ولادة الإنسان من القرود أو من حيوان آخر من الأمور العلمية .

(٨) رأي العلامة «إيلي دوسيون»: ذكر في كتابه «الله والعلم» في الطبعة الصادرة سنة ١٩١٢م ما يأتي: إن الفرضين المألوفين يقوم عليهما مذهب «داروين» هما الانتخاب الطبيعي وانتقال الصفات المكتسبة، وقد أثبت «هربرت سبنسر» هلم الفرض الأول من أساسه. ونقص «ويسمان» إمكان انتقال الصفات بطريق الوراثة، وبرهن على أن هذه المشاهدات المزعومة لا تقوم إلا على حكايات مخترعة ولا تعلو قيمتها العلمية عن قيمة حكايات المرضعات.

(٩) قال الأستاذ «جورج بوهن» مدير معمل البيولوجيا والبيسيكولوجيا ما يأتي: إن نتائج كثير من المباحث البيولوجية والبيسيكولوجية الحيوانية قد ظهر بطلانها بسبب القيمة العطية التي كان أصحاب هذه المباحث يعطونها لنظرية الانتخاب الطبيعي.

(١٠) كتب العلامة «ادمون بريه» في مجلة «العالم الحي» سنة ١٩١٢ قال: إن ثقة الأستاذ «جيسو» بتأثير البيئة «الوسط الخارجي» ضعيفة جداً، فإن هذه البيئات على ما يقول لا تصلح لإيجاد أي تغيير وراثي ثابت، فالبط وسائر الطيور المائية ترى متمتعة بأرجل ذات أصابع متصلة بمشاة، فيظن أن هذه الأغشية قد أوجدها نوع معيشتها، ولكن الأمر على العكس من ذلك في مذهب المسيو «جينو» فإنه يقول بأنها وجدت لها مقدماً بدون تأثير من الخارج، وأخذ البط يعوم لأنه وجد لنفسه أرجلاً مفشاة تصلح للعوام. فهذه الحيوانات قد أعدت من قبل للعوام، أي أنها خلقت للعوام قبل أن تستفيد تركيب أرجلها في العوام.

(١١) قال العلامة «بلوجر» الألماني: لم أجد واحدة من هذه المشاهدات تثبت انتقال الصفات بالوراثة.

(١٢) قال الفيزيولوجي الكبير «دوسوار بمسد»: إذا أردنا أن نكون مخلصين وجب علينا أن نعترف بأن وراثة الصفات المكتسبة قد اختلفت لجرد تعليل الحوادث المراد تعليلها، وأنها هي نفسها من المعترضات الفاصلة.

(١٣) رأي دائرة المعارف الكبرى الفرنسية في مذهب «داروين»: إن النظرية الدروينية لسوء الحظ مختلفة من أساسها، لأنها تفرض أن جميع الصفات النافعة حدثت بالمصادفة، وبالتالي جميع الحيوانات حدثت على ما هي عليه اتفاقاً مصادفة، وهو فرض يلاشي المسألة نفسها.

(١٤) قال الدكتور «إدورد هارتمان»: إن وجود هذا الرأي عند الدروينيين - رأي عدم وجود القضاء - هو من المسلمات التي لا يقوم عليها دليل ومن الأوهام التي لا أساس لها. وعلل ذلك بأن الطبيعة ذات نظام ميكانيكي ولا يمكن النظام بلا قصد كما لا يمكن القصد بلا نظام. وكل ما لا نظام له فهو مهمل في فرضي كالثيران الهائلة، والطبيعة التي يعلنون بها ليست كذلك.

(١٥) قال العلامة «لويز بوردو» ما نصه: يجب أن يعترف بأن هنالك قصداً مقصوداً وروحاً مديرة لأنه بدون ذلك تفقد وحدة المجموع رابطتها. فالقصد يظهر في تلازم الحوادث ويثبت به.

(١٦) رأي الأستاذ «فون باير» الألماني في القصد: قال: إذا كانوا يعلنون الآن بصوت جهوري بأنه لا قصد في الطبيعة وأن الكون لا يعوزه إلا ضرورات عمياء؛ فأنا أعتقد أن من واجباتي أن أعلن عقيدتي في ذلك، وهي أنني على العكس أرى جميع هذه الضرورات تؤدي إلى أغراض سامية.

(١٧) قال «كاميل فلاميون» : إن درس الوجود يجعلنا ندرك أن له نظاماً مقررأ وغاية دفع بها إليها ، وأن المقصود بهما ساكن هذا الكوكب وحده ، وأنهما يتعاليان عن أن يلم بهما في حقارتنا . إن التبصر الذي يظهر في النباتات والحشرات والطيور الخ وهي غافلة عنه مما يقصد به حفظ ذرياتها وامتحان المشاهدات في التاريخ الطبيعي يستتبع منها أن في الطبيعة عقلاً مديراً

(١٨) قال العلامة «لوجيل» الفرنسي ما نصه : إنه ليحق لفلسفة عالية أن تعتبر كل القوى صادرة من قوة أولية أبدية واجبة الوجود مصدر كل حركة ومركز كل عمل

(١٩) في دائرة معارف القرن العشرين الفرنسية ما نصه : إن لكل من الكائنات المتنوعة للطبيعة الحية غاية وضع لأجلها ومركزاً يدور عليها .

(٢٠) قال الأستاذ «ميل ادوارد» في جامعة السربون بفرنسا : إن الحيوان المسمى « اكسيلوكوب » من المحيرات للمكر .

إن هذا الحيوان يرى طائراً في الربيع منمرداً ويعيش ويموت بعد أن يبيض مباشرة ، فلم ير صفارها أمهاتها ، ولا تعيش حتى ترى أولادها اللاتي يخرجن دوداً ، يعيش سنة في مسكن مقفل وهدوء تام ، فتري الأم متى حان وقت يبصها تعمد إلى قطعة من الخشب فتحفر فيها سرداباً طويلاً ، فإذا أتمته على ما ينبغي أخذت في جلب ذخيرة تكفي صغارها سنة ، وهي طلع الأزهار وبعض الأوراق الكرية ، فتحشوها في قاع السرداب ، ثم تصع بيضة وتأتي بنشارة الخشب تكوّن منها عجينة تجعلها سقفاً على البيضة ، ثم تأتي بدخيرة جديدة تضعها فوق ذلك السقف ، ثم تصع بيضة أخرى وهكذا ، فتني بيئها مكوناً من جملة طبقات ، ثم تترك الجميع وتموت . ثم قال : يدهش الإنسان حين يرى جمال هذه المشاهدات المتكررة رجال يدعون لك أن هذه العجائب نتائج للمصادفة ، وأن إلهامات النمل مثل أسمى مدركات الإنسان نتيجة عمل الطبيعة من تجمد الماء واحتراق الفحم وسقوط الأجسام ، إن هذه الفروض الباطلة بل هذه الأضاليل العقلية التي يثرونها باسم العلم الحسي قد دحضها العلم الصحيح دحضاً تاماً ، فإن الطبيعي لا يستطيع أن يعتقدها أبداً وإذا أطل الإنسان على وكر من أوكار بعض الحشرات الصعيفة بسمع بغاية الحلاء والوضوح صوت العناية الإلهية ترشد مخلوقاتنا إلى أصول أعمالها اليومية . انتهى كلام العلامة « ادوارد » ملخصاً

وهذا عجب عجاب ، كيف كان مذهب « داروين » في الغرب قد أصبح كثيراً مهيباً وهماً مشهوراً وقولاً هراء ولعمو الحديث وكلام المرضعات وخرافات العجائز وأساطير الأولين ، كما عر عنه علماءهم بذلك ، وهو في بلادنا المصرية وفي البلاد الشرقية معتمد عليه موثوق به ، فهو الحجة القائمة عندهم على دحض جميع الإلهيات والسوات ترى الرجل يتبعه عجباً أنه أعلم العلماء وأعظم المكرين فإذا تحقفته علمت أنه يدعي العلم بمذهب « داروين » على أن أكثر هؤلاء لا يعلمونه مع بطلانه ، إن العلم الناقص ضلال مبين فيما علم تام وإلا فلا ، ﴿ وَإِنْ تُطِيعُ أَصْحَابُ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الْآثَرَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ [الأنعام ١١٦] . فلما سمع ذلك صاحبي قال : لقد كثرت الدعاوي في المجالس فلا أسمع إلا أنهم يقولون : فلان فيلسوف بتعالى عن الديانات ويتعاطم على أداء الصلوات اكتفاء بما علم من الطبعيات وما درس من الرياضيات .

أما الآن فإني إذا قابلت أحدهم أقول له :

• أطرق كرا ! إن النعام في القرى •

ثم أقول :

ففض الطرف إليك من تُمير فلا كعباً بلغت ولا كلاباً

ولقد تمدى الناس في تسمية كل متطعم في كلامه متميق في حديثه أنه فيلسوف ، فعرفت الآن أن هذا كنه حديث خرافة ، ولقد تمادوا في طغيانهم يعمهون حتى سموا ضلالة وجهالة كل مكذب للديانات مكذب بالوحي فيلسوفاً ، حتى إن أحدهم سأل في « مجلة المقتطف » هذا السؤال : هل المعطل يسمى عبقرياً ؟ فأجابه : كلا ، بل المدار على التبوغ العلمي ، فكان هذا الجاهل ظن أن إنكار الأنبياء كاف في التبوغ أو الفلسفة ، وهذا غابة الحمق والجهالة ، وما أسهل الكفر وبالتالي ما أسهل الفلسفة ! فليجلس المرء على كرسیه وليقذف كلمات الاستهزاء والازدراء من لسانه ، وليصب جام غضبه على علماء الدين والأنبياء والمرسلين ، وليكررها صباحاً ومساءً ، ثم ليبشر بأن اسمه يكتب في ديوان الحكماء المفكرين والأساتذة المحنكين والعقلاء المحجرين والنظار العبقرين ، ولا مدرسة ولا تعلم بل يأتيه العلم هيناً مريئاً ، فيكون بطلاً وبالسماحة شجاعاً وبالعساوة تابعة ، فأف وتف لقوم لا يفقهون صم بهم عمي فهم لا يرجعون .

فصل : في ذم المتفلسفين والمتبذلين والمخفلين

ولما جاء صاحبي في اليوم التالي قال : هل كان المتقدمون في العصر الغابرة مبتلين بأمثال هؤلاء المتفلسفة ؟ فقلت : نعم ، قال العلامة محمد بن عمر الرازي في شرحه على الإشارات للرئيس ابن سينا صفحة ٤٧٣ ما نصه :

العوام حمقى لجزمهم بالثبوت لا لدلالة ، وهؤلاء المتفلسفة حمقى أيضاً لجزمهم بالشيء لا لدلالة بل الحمق الأول أقرب إلى السلامة من الحمق الثاني ، لأن الأول يوجب الانقياد للأنبياء والشرائع وذلك سبب للطعام في الدنيا والسعادة بوجه ما في الآخرة . إلى أن قال : وأما الحمق الثاني فهو سبب الفساد والخلاعة والشر في الدنيا والشقاوة في الآخرة ، فالأحمق الأول جاهل سليم ، والأحمق الثاني شيطان رجيم ، ثم قال : والغرض من هذا الفصل منع إلقاء هذا الكتاب وما يجري مجراه من العلوم النفسية في أيدي أقوام مخصوصين .

فالأول : الجاهل المتبدل المستخف بالعلم كما قيل .

• ومن منح الجهال علماً أضاعه •

والثاني : البليد الذي لا يفهم ، فإنه لا يقف على الحقيقة فرمما صار سبباً لخروجه عن رتبة الشرائع وصار أشقى الأشقياء .

والثالث : المقلدة ، فإنهم لا يتفهمون شيء من العلوم وإن كانوا في غاية الدكاء ، لأن جهلهم المفرط لما عليهم من المذاهب يعميهم ويصمهم عن الوقوف على الحق ، وأخس الناس وأردؤهم هؤلاء المتفلسفة فإنهم ينظرون إلى أصحاب الشرائع والأديان بعين الاستحقاف مع كونهم أخس الناس درجة وأردلهم مرتبة فاستحقوا اللعن في الدنيا والعذاب في الآخرة . انتهى .

هذا شرح الإمام الرازي لفقرتين من كلام الإمام الرئيس ابن سينا، وهما آخر الكتاب، موصياً قارئ كتابه أن يصون العلم عن هؤلاء، وهذا تفصيل ما أجمله الرئيس وهو منطبق على متفلسفة هذا الزمان انتهى تفسير المقصد الأول من سورة «المؤمنون».

المقصد الثاني

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (١) ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (٢) ﴿فَقَالَ الْمَلَأُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ﴾ (٣) ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ مَقْرُونَةٌ﴾ (٤) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ بَشَرٌ ذُو آثَانٍ كَذِبٌ﴾ (٥) ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَ لَكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ (٦) ﴿وَوَحَيْنَا إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَازِيٍّ وَأَمْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ﴾ (٧) ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٨) ﴿وَقُلِ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُرَافِقًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُرَافِقِينَ﴾ (٩) ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَشْكُ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾ (١٠) ﴿لَمَّا أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ (١١) ﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (١٢) ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (١٣) ﴿وَقَالَ الْمَلَأُوا مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآخِرَةَ وَأَتَرَفْتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنْهَا تَسْرِبُونَ﴾ (١٤) ﴿وَلَيْنِ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ﴾ (١٥) ﴿أَلَيْدُكُمْ أَنْتُمْ إِذَا بَتُمُ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَغُطًّا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ (١٦) ﴿هَبْهَاتِ هَبْهَاتِ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ (١٧) ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (١٨) ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (١٩) ﴿قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كُنتَ بِنِي﴾ (٢٠) ﴿قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾ (٢١) ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُلَامًا يَتَّبِعُوا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٢) ﴿لَمَّا أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ﴾ (٢٣) ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَجِيرُونَ﴾ (٢٤) ﴿لَمَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا نَشْرَأُ كُلَّ مَا خَلَقَ أُمَّةً رُسُلُهَا كَذَبُوهُ فَاتَّعَمَّا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢٥) ﴿لَمَّا أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾ (٢٦) ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ (٢٧) ﴿فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾ (٢٨) ﴿فَقَالُوا أَأُتُوا مِنْ بَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ﴾ (٢٩) ﴿فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾ (٣٠) ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَنَهُمُ يَهْتَدُونَ﴾ (٣١) ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ (٣٢)

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ ﴿لَهُمْ ﴿يَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ وَحَدُوا اللَّهَ ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ مَا لَكُمْ مَعْبُودٍ سِوَاهُ ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ أَي: أفلا تخافون عقابه إذا عدتم غيره؟ ﴿فَقَالَ الْكَافِرُونَ الْكَافِرُونَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ﴾ يطلب الفضل عليكم ويسودكم ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ﴿أَنْ يَرْسِلَ رَسُولًا﴾ لَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ ﴿بِإِبْلَاحِ الْوَحْيِ﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا ﴿الَّذِي يَدْعُونَا إِلَيْهِ نُوْحُ﴾ فِي قَوْمِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿إِنْ هُوَ ﴿مَا هُوَ؟ يَعْبُونَ نُوحًا﴾ إِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جِنَّةٌ ﴿جَمُونَ﴾ فَتَرَبَّصُوا بِهِمْ ﴿انْتَظِرُوا﴾ حَتَّىٰ جِيءَ ﴿إِلَىٰ حَيْثُ يَمُوتُ﴾ قَالَ ﴿نُوْحُ ﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي﴾ أَعْنِي بِالْعَذَابِ وَإِهْلَاكِهِمْ ﴿بِمَا كَذَّبُوا﴾ بِالرِّسَالَةِ ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ﴾ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ جِبْرِيلَ ﴿أَنْ أَصْنَعْ أَلْفُكَ﴾ أَي: أَنْ خُذَ فِي مِصْرَ السَّفِينَةِ ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾ بِمَنْظَرِنَا ﴿وَوَحَيْنَا﴾ أَمَرْنَا وَتَعْلِيمُنَا إِيَّاكَ صَنَعْتُهَا ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ بِالرَّكُوبِ أَوْ نَزُولِ الْعَذَابِ ﴿وَفَارَ الْفُتُورُ﴾ أَي: طُلِعَ الْعَجْرُ وَنَبَحَ الْمَاءُ مِنَ التَّنُورِ وَهُوَ وَجْهُ الْأَرْضِ أَوْ أَشْرَفُ مَوْضِعٍ فِيهَا ﴿فَاتَّسَلَتْ فِيهَا﴾ فَادْخُلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ وَاحِدِينَ مَزْدُوجِينَ، أَوْ مِنْ كُلِّ - بِالتَّوِينِ - أَي: مِنْ كُلِّ نَوْعٍ زَوْجَيْنِ، وَاثْنَيْنِ لِلتَّسَاكُيدِ لِأَنَّ زَوْجَيْنِ مَفْرَدُهُ زَوْجٌ وَالزَّوْجُ هُوَ الْفَرْدُ الَّذِي لَهُ مُقَابِلٌ مُقَارِنٌ لَهُ. وَيُقَالُ لِلزَّوْجِ الَّذِي هُوَ ذَكَرٌ فَرْدٌ وَلِلزَّوْجِ الَّذِي هُوَ أُنْثَىٰ فَرْدَةٌ، وَهَذَا قَوْلُهُ: ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ آتَيْنِ﴾. وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَهْلُكَ﴾ أَي: وَأَهْلُ بَيْتِكَ أَوْ مِنْ أَمْنٍ مَعَكَ ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ أَي: الْقَوْلُ مِنَ اللَّهِ بِإِهْلَاكِهِ لِلْكُفْرَةِ. وَيُقَالُ: سَبَقَ عَلَيْهِ فِي الشَّرِّ وَسَبَقَ لَهُ فِي الْخَيْرِ ﴿وَلَا تُحِطُّنِي إِلَى الَّذِينَ يظْلِمُونَ﴾ بِالْإِدْعَاءِ لَهُمْ بِالْإِنْجَاءِ ﴿إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ لَا مُحَالَةَ لظُلْمِهِمْ بِالْإِشْرَاكِ وَالْمَعَاصِي ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ وَقُلْ رَبِّ أَرْسِلْنِي ﴿فِي السَّفِينَةِ أَوْ فِي الْأَرْضِ﴾ مُرَلًّا مُتَارِعًا ﴿بِالْجَهَادِ مِنَ الْفِرْقِ وَكَثْرَةِ النِّسْلِ﴾ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِحِفْظٍ وَبِكَلَامٍ مِنْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ السَّعْمُ، وَلَكِنْ غَيْرُهُ يَنْزِلُ السَّعْمُ وَلَيْسَ قَدِيرًا عَلَى حِفْظٍ مِنْ أَرْهَأَ عَلَيْهِ﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ ﴿الَّذِي ذَكَرَ مِنْ أَمْرِ نُوحٍ وَالسَّفِينَةِ وَإِهْلَاكِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَنَجَاةِ أَوْلِيَائِهِ﴾ لَا يَمُوتُ ﴿دَلَالَاتٍ عَلَى قُدْرَتِنَا﴾ وَإِنْ كُنَّا لَمُتَلَيِّينَ ﴿أَي: وَإِنَّهُ أَيُّ الْحَالِ وَالشَّأْنِ كُنَّا الْخَيْرُ، وَ«الِلَّامُ» هِيَ الْعَارِقَةُ، أَي: وَإِنَّا كُنَّا مَحْتَمِعِينَ عِبَادِنَا بِهَذِهِ الْآيَاتِ﴾ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا غَيْرِينَ ﴿هَمَّ عَادٌ وَثَمُودُ﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴿يَعْنِي هُودًا وَصَالِحًا﴾ أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴿أَي: قُلْنَا لَهُمْ عَلَى لِسَانِ الرَّسُولِ: «اعْبُدُوا اللَّهَ» الْخ ﴿أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ عَذَابَ اللَّهِ ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ الْكَافِرُونَ الْكَافِرُونَ كَفَرُوا مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ﴾ بِإِلْقَاءِ مَا لَبِهَا مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ﴿وَأَتَرَقْنَاهُمْ﴾ نَعَمْنَاهُمْ ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ بِكَثْرَةِ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُونَ مِنْهُ تَشْرَبُونَ﴾ أَي: مَنْ مِثْلِكُمْ ﴿وَلَبِنَ أَلْقَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ﴾ فِيمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ﴿إِنَّكُمْ إِذَا لَخَبِرْتُمْ﴾ حَيْثُ أَدَلَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ، وَجَوَابُ الْقِسْمِ هُوَ الْمَذْكُورُ دَلَّ عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ الْمَحْذُوفِ ﴿أَتَعِدُّكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا﴾ مَجْرُودَةٌ مِنَ اللَّحْمِ وَالْأَعْيَابِ ﴿أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ﴾ مِنَ الْأَحْدَاثِ أَوْ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ، وَأَنْكُمْ تُكْرَرُ لِلأَوَّلِ تَأْكِيدًا ﴿عَبَثَاتٍ عَبَثَاتٍ﴾ بَعْدَ التَّصْدِيقِ، وَقَوْلُهُ: ﴿لَعَنَّا شُعَذُونَ﴾ الْإِلَامُ لِلْبَيَانِ، كَمَا تَقُولُ: هَيْتَ

لك، فـ «هيت» أي تهيأت، فيقال: لماذا؟ فيجواب: وهنا يقال: بعد بعد، فيقال: لماذا هذا؟ فيقال: لما توعدون، ويقال: هيهات، أي: بعد، وهو مبتدأ خبره «لما توعدون»، ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ أي: ما الحياة إلا حياتنا الدنيا فـ «إن» بمعنى «ما»، ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ يموت بعضنا ويولد بعضنا ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ بعد الموت ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَكْتَ عَلَى أَفْوٍ كَذِبًا﴾ فيما يدعيه من إرساله وفيما يعدن ﴿وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ بمصدقين ﴿قَالَ رَبِّ انصُرْنِي﴾ عليهم وانتقم لي منهم ﴿بِمَا كَذَّبُون﴾ بسبب تكذيبهم إياي ﴿قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ﴾ عن زمان قليل، و«ما» صفة لتأكيد معنى القلة ﴿لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾ على التكذيب إذا عابوا العذاب ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ﴾ صيحة جبريل صاح عليهم صيحة هائلة تصدعت منها قلوبهم فيكون القوم قوم صالح. ويقال: المراد بالصيحة الهلاك فيكون ما قلناه هو ما يشمل قوم هود وقوم صالح ﴿تَجَعَّلْنَهُمْ غُثَاةً﴾ هو ما يحمله السيل من عشيش وعيدان وشجر، والمعنى صيرناهم هلكى ﴿فَسُفُّوا﴾ مصدر «بعد»، أي: هلك، منصوب بفعل محذوف، و«اللام» لبيان من دعي عليه ﴿لَقَوْمٍ الْفَاطِمِينَ﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿قَوْمَ لُوطٍ وَشُعَيْبٍ وَغَيْرِهِمْ﴾ مَا نَسِيقُ مِنْ أُمَّةٍ لَهَا وَمَا يَسْتَجِزُونَ ﴿الْأَجَلِ﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا تَتَرَاءَى متواترين واحداً بعد آخر من الوتر وهو الفرد، والتاء بدل من الواو، وهو إما مصدر وقع حالاً أي متواترين، أو الألف لتناييف، لأن الرسل جماعة ﴿كُلُّ مَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُلُهَا كَذَبُوهُ فَاتَّبَعَنَا بِتَفْسِهِمْ بَعْضًا﴾ في الإهلاك ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ لم يبق منهم إلا حكايات يسمربها وهم اسم جمع للحديث أو جمع لأحدوثة ﴿فَسُفُّوا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿وَحُجَّةٍ وَاضِحَةٍ مُلْزَمَةٍ لِلْخَصْمِ، وَالآيَاتُ هِيَ الْحُجَجُ الْعَقْلِيَّةُ، وَالسُّلْطَانُ الْمُبِينُ هِيَ الْمَعَا وَالْبَدُّ وَنَحْوُهَا، وَالْمَعَا انْقَلَبَتْ حَيَّةً وَبِهَا انْفَلَقَ الْبَحْرُ وَنَفَجَرَتْ الْعَيُونُ وَابْتَلَعَتْ سَحَرُ السَّاحِرِينَ حِينَ صَارَتْ حَيَّةً، وَصَارَتْ أَيْضاً شُعَّةً وَشَجَرَةً مُثْمَرَةً وَرِشَاءً وَدَلُوءاً، وَقَدْ تَقَدَّمَ سَرُّ ذَلِكَ فَلَا تَكُنْ وَاقِفاً عِنْدَ هَذَا الْحَدِّ﴾ إِلَى مَرْغُوبٍ وَمَلَايِيهِ. فَاتَّكَبَرُوا ﴿عَنِ الْإِيمَانِ وَالْمُنَافَةِ﴾ وَكَفَرُوا قَوْمًا غَالِيًا ﴿مُتَكَبِّرِينَ﴾ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ بِشُرُوبِنَا بِشَيْءٍ؟ نَسَى الْبَشَرُ لَأَنَّهُ يَكُونُ وَاحِدًا وَجَمْعًا ﴿وَقَوْمُهُمَا﴾ أي: بنو إسرائيل ﴿لَا عِبْدُونَ﴾ خاضعون مطيعون، وكل من دان لملك فهو عابده ﴿فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ السَّاهِلِينَ﴾ بالفرق ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ التوراة ﴿نَعْلَمُهُ﴾ لعل بني إسرائيل ﴿يَتَّقُونَ﴾ إِلَى الْمَعَارِفِ وَالْأَحْكَامِ ﴿وَجَعَلْنَا أَبْنَاءَ مَرْيَمَ رَأْسَةً عَالِيَةً﴾ أي: دلالة على قدرتها لأنها ولدت من غير ميسر فالآية جاءت بهما معاً ﴿وَأَوْثَقْنَاهُمَا إِلَى رِبْوَةٍ﴾ الرَبْوَةُ الْمَكَانُ الْمُرْتَمِعُ، وَلَا يَعْلَمُ أَيُّهُمَا أَوْ أَيْسَرُ أَمْ مَصْرُ أَمْ أَرْضُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ ﴿ذَاتِ قَرَارٍ﴾ مستقر من أرض منسطة أو ذات ثمار وزروع لأن أهلها يستقرون فيها ﴿وَمَعْبُورٍ﴾ ماء معين ظاهر جار. يقال: معن الماء إذا جرى، فماؤها جامع لأسباب التنزه والتعظيم، ويقال: معين، أي: معينون، اسم مفعول من عانه إذا أدركه بعينه، لأنه لما ظهر على وجه الأرض أدركته العيون، فهو إما صفة مشبهة على الأول وإما اسم مفعول على الثاني، هذا هو آخر المقصد الثاني.

ولنلحق به من المقصد الثالث بعض آيات لإظهار نتيجة ما تقدم، قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ ﴿٥١﴾ هذا خطاب عام لجميع الرسل ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاطب كل نبي وحده بهذا الخطاب، وجاء لحاتمهم الذي أرسل لجميع أهل الأرض وقد دخل في دبه فعلاً من جميع الأديان من اليهود والمسيحيين واليهود والمجوس فأذن هو يخاطب سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم ونحن معه، والخطاب الآن لنا نحن أي أهل مصر وسوريا وبلاد الفرس والترك ومسلمي الصين والهند وجزائر الهند الشرقية، بل أقول: أيها المسلمون اسمعوا قد خاطبكم الله بما خاطب به الأنبياء، يقول لكم: أيها المسلمون في جميع الأقطار ﴿كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي: الحلال الصافي القوام. فالحلال ما لا يعصى الله فيه، والصافي ما لا ينسئ الله فيه، والقوام ما يملك المرء ويحفظ العقل ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ فإنه النافع عند ربكم ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ ﴿٥٢﴾ فأجازيكم ﴿وَإِنْ هَدَيْتُمْ أُمَّتَكُمْ أَتَتْكُمْ رَحْمَةٌ وَجِدَّةٌ﴾ ملككم ملة واحدة، أي: متحدة في العقائد وأصول الشرائع، و«أمة» منصوب على الحال ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا﴾ في شق العصا ومخالفة الكلمة ﴿فَنَقْطِعُ رُءُوسَهُمْ بِمِثْلِهَا﴾ أي: قطعوا أمر دينهم ﴿رُءُوسًا﴾ قطعاً، جمع رؤوس، أي: تفرقوا وتحزبوا فرقا، فالزبور بمعنى الفرقة. وقرئ «رُءُوسًا» بضم ففتح، جمع زبرة، أي قطعوا أمرهم بينهم حال كونه قطعاً ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ معجون معتقدون أنهم على الحق ﴿فَدَرَزُهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ﴾ في جهالتهم، شبهها بالماء الذي يغمر القامة لأنهم معمورون فيها ﴿حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحُكْمُ﴾ أي: إلى أن يموتوا ولنقف هنا.

ولعلك تقول: كيف نقول: إن الله خاطبنا نحن الآن مع أنه خاطب الأنبياء. أقول لك: الأنبياء الآن عند ربهم، بل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل أصحابه وتابعوه والقرآن يقرأ لنا، وما دام المسلم يقرأ فولاً ولا يجد أنه موجه له لا ينفعه، وإن أردت إلا نص النبوة فهالك الحديث. روي عن أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقال ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَحْشُورًا﴾ [البقرة: ١٧٢]، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك» أخرجه مسلم ولقد تقدم الكلام على هذه الآية قرأ في سورة «الأنبياء» وأن الله أعرض عنهم كأنه يخاطب غيرهم لما تفرقوا.

خاطب الله أمتنا بنص الحديث أن تأكل حلالاً، وخاطبها فوق ذلك أن تتحد وجهتها وأعرض عنها قائلاً: ﴿فَنَقْطِعُ رُءُوسَهُمْ بِمِثْلِهَا﴾ [المؤمنون: ٤٣] قطعاً وتفرقوا جماعات وأصبح كل فريق معجباً بنفسه فرحاً بما عنده من المال والرجال. خطب الأنبياء بذلك وأحبرنا الحديث بأما حوطاً بما خطب به الأنبياء، فاتباع الأنبياء تفرقوا مع أن الدين واحد، والله تعالى أرسل محمداً في آخر الزمان يعني على القوم يقول: يا أتباع الأنبياء، أين عقولكم أين أخلاقكم يا أيها الجهال العاقلون، أنا أرسلت رسلي إليكم فما لكم لا تعقلون؟ أرسلت عيسى، أرسلت موسى، أرسلت فلاناً، أرسلت فلاناً وقصدت بذلك

هدايتكم، فرأيتكم جعلتم أنبياءكم محل الشقاق ومحل الخلاف ومثار النزاع. ولم هذا؟ وهل اختلاف الشرائع مع اتحاد الأصول ينافي المودة والمحبة. ما أشأكم يا بني آدم. تدع هذا ومطر فأنتم يا أتباع محمد ما لكم أيضاً كيف تفرقتم أحراراً؟ وهل مذهب الشافعي ومالك وابن حنبل ومذهب الريدية والشيعة والسنوسية وغيرهم وتفرق الطرق الصوفية وأتباع زيد وعمرو من هؤلاء الشيوخ أو أتباع بعض آل البيت من الرؤساء في الممالك المختلفة، هل شيء من هذا يفرق العقيدة؟ فيا للجهالة العمياء وكيف يكون هذا سبب التفرقة؟ وهل تغير الدين وهل تغير القرآن وهل تغيرت القبلة وهل تغير الرب وهل حصل إشراك؟ كلا، ثم كلا.

وإذا كنت أعيب على الأمم المختلفة الأديان أن تتشابه، فهأنذا ذا أعيب عليكم أيها المسلمون تتأبذكم وأنتم أهل دين واحد. نعم أيها المسلمون قل المصلحون بينكم وكثير من الرؤساء لا يريدون منكم إلا خبزكم وأكل أموالكم بلا مقابل. ليقم في الإسلام مرشدون ليقم في الإسلام علماء مصلحون ليقم فيكم مجددون يقولون لكم: لماذا تتخاذل؟ الدين واحد. هلا قرأتم أول هذه السورة. ألم تنظروا كيف ذكرنا فيها أولاً علم الأخلاق وعلم العبادات، ثم ثانياً بعلم الشريعة وعلم الفس وعلم الطبيعة. كل هذه تذكرة بأعمالي وجمالي وحكمتي في خلقتي. كل هذه تذكرة لكم أيها المسلمون، انظروا في هذه العوالم. انظروا في جمالها انظروا في الشمس المشرقات والكواكب الساطعات والنجوم البازعات والطرائق المدورات والأقمار الباهرات، وتأملوا في الثوابت البديعة وكيف كانت المجرة والمجرات وراها قد تجلت فيها آلاف الآلاف مما لا تحصىونه عدداً. كل هذا وضعته وزنت به سماءكم. وهلا نظرتم ذلك السحاب العجيب والهواء اللطيف وضوء الشمس الجميل ووجه الأرض المطيع الذي كسوته الجلايب السندية والأشجار العطرية والأزهار الهية والأثمار الجنية وجعلت من ذلك الغذاء، وخلقت منها الدواء، وكتبت في بعضه الفاء وفي بعضه الداء، ولونته ألواناً وجعلته أفناناً، وهكذا الحيوان اختلف صفراً وكبراً ولوناً وقدرأً وشكلاً وبرأً وبحراً وهواءً.

هذا هو الذي أنزله عليكم في هذه السورة وكرره لكم في أكثر من سورة. هذا هو النظر العقلي والعلم الإسلامي والعالم العقلي والحكمة الإشرافية والآيات الربانية والعبر الصمدانية والبدائع الإسلامية فهل أنتم ناظرون وهل أنتم تعقلون؟

أيها المسلمون. أتدرون لم تخاذلتم ولم تفانلتم ولم اجتمع الناس وافترقتم؟ لأنكم جهلاء جهلاء. حقاً جهلاء جهلاء لا يطاق أيها المسلمون، الجهل قد خيم فوق ربوعكم وضرب أطنابه بين ظهرانيكم وعشش في مصر والشام والحجاز والعراق واليمن والهند والصين وشمال أفريقيا، لماذا؟ لأنكم فرطتم في كتاب ربكم، فرطتم في دينكم. ظننتم أن الدين ليس فيه شيء سوى مسائل القضاء والعبادات فتركتم الأخلاق ظهرياً وعلم هذه العوالم، فالأخلاق جعلتها في أكثر من ٧٥٠ آية، وهكذا علم التوحيد وعلم جلالي وجمالي جعلته في نحو ٧٥٠ آية، وبقيت الكتاب وهو ستة آلاف آية بنحو منحي هذين القسمين، وأنتم ما فكرتم إلا في مائة وخمسين آية وهي آيات الأحكام، فتمتم نوم الجاهلية، وطن كل فريق أن الهية اختصت به. أنتم حصرتم عقولكم في قليل من الدين، ولو أنكم قرأتم هذه العلوم العصرية والآيات الربانية لرأيتم أنكم على شريعة واحدة وآية قيعة، فقرأت السماوات

من دينكم، وقراءة الأرض من دينكم، وقراءة النبات والحيوان والتشريع من دينكم، وقراءة علوم النفس من دينكم، وقراءة سير الأمم وأخلاقها قديماً وحديثاً من دينكم. هذا هو ديس الإسلام، فلم ينزل الله هذه السورة بلا فائدة وهي المسماة سورة «المؤمنون»، فلذلك جعل الإيمان فيها كاملاً.

فمتى عرفتم هذه العلوم تفتحت بصائرهم فأيقنتم أنه دين واحد فتصافحتم. عجباً لكم يا أمة الإسلام بل ألف عجب لكم كيف ترون الأمم المسيحية قد انحلت عليكم والخلاف في دينهم وديناهم شديد، ثم أنتم مع اقتراب دياركم واتحاد دينكم تتناقبون وتختصمون. ألف لكم أفلا تعقلون؟ أف لعالم لا ينصح وجاهل لا يتعلم. حرام على علماء الإسلام أن يتركوا العلوم الكونية. حرام عليهم أن يحرموا الأمة من جمال دينها وأصول شرعها وعجائب ربها. حرام على أمة الإسلام أن تبقى متأخرة عن الأمم وهي التي جعلت رحمة للعالمين، وكيف تكون رحمة لهم وهم أعلم منها وهي الآن أجهل الأمم؟

إن العذاب واقع على كل عالم وعلى كل أمير وعلى كل ذي جاه وعلى كل ذي قدرة إذا هم لم يذيعوا ما نقوله ويقولوه أمثالنا في أمة الإسلام. فليشروا هذه المبادئ وإلا فإن أوروبا لهم بالمرصاد وعين الله لا تنام، وسيستقم الله من المقصرين والغافلين، ﴿وَمَا آتَاهُ يَفْعَلْ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٧٤]، ﴿وَمَا أَتَفْعَلُوا الرَّجِيمُ﴾ [يونس: ١٠٧]، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا ثلاث جمل:

(١) في مناسبة هذه السورة لما قبلها.

(٢) وفي إيضاح الطرق التعليمية للأمم الإسلامية.

(٣) وفي تبيان قوله تعالى: ﴿وَإِنْ هَدِيَ أُمَّتُكَ أَتَّةً وَجِدْ وَأَنْتَ رَاسِخٌ فَاَتَّبِعْ﴾ [المؤمنون: ٤٣].

(١) مناسبة هذه السورة لما قبلها

إن هذه السورة جاءت عقب سورة «الحج» لأن سورة «الحج» جاء فيها البعث والجهاد فجيء بهذه لتتيمم القول، أي لذكر الخصال التي بها يكون الإنسان كاملاً منعوتاً بلفظ المؤمنين و«أل» للكمال وسميت السورة بـ«المؤمنون»، ثم وصفتهم بصعفات العبادة والأخلاق ودرس العلم والحكمة. وأيضاً ابتداء سورة «الحج» بذكر علم التشريع استدلالاً على البعث، وذكره هنا لترقية العقول البشرية مع البعث، فهناك استدلال وهنا تكميل.

ذكر الله في أول السورة فلاح المؤمنين، وأتبعه بذكر الصلاة والخشوع فيها، ويرى الحديث بحثاً على أن لا ترفع أبصارنا في الصلاة وأن نعد الله كأننا نراه وأن نفكر في القراءة ويقول العلماء: ينبغي أن لا نفكر في شيء وقت الصلاة إلا في هذا، ثم نفكر في هذه الصلاة فماذا لجد؟ إنها أي الصلاة تفسير لسورة «المؤمنون» نعم تفسير لها.

ألم تر أولاً إلى قول القارئ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٢] فإنه ذكر العالم مجملأ كله، وأنه وسعه كله بالرحمة، وإلى قوله: ﴿إِنَّا نَعْبُدُ رَبَّنَا أَنْتَ نَسْتَعِيبُ﴾ [أهدى الصراط] [الأنعام: ٥-٦] الخ، فإننا نستعين بالله أن يهدينا الصراط الذي لا عوج فيه وهو صراط المنعم عليهم غير المنصوب عليهم.

ولما كان قوله: ﴿الْعَلِيمَ﴾ [الفاتحة: ٢] مجملاً غير مفصل؛ شرع يفصله بعض التفصيل في الركوع ويقول المصلي: خضع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، أليس هذا التفصيل هو المذكور في هذه السورة؟ أي أليس هذا هو علم التشريع الذي جاء فيها؟ إذ قال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢٠] الخ يقول الله في هذه السورة: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١] وذكر خشوعهم في الصلاة وأتبعها بصفات، ثم ختم الصفات بنفس الصلاة بعد أن وصفهم بأنهم حافظون للفروج لبقاء النسل وكرته وحفظ الأمانة ليعيشوا عيشة هنية ويحبوا بعضهم، وبأنهم يتفنون المال الفاضل عن حاجتهم كما يذيعون العلوم، فجعل الصلاة في أول الصفات، وفي الآخر إشارة إلى أن في الصلاة ما به يكون المؤمن كاملاً. وأعقب ذلك بعلم التشريع الذي يخاطب به المسلم ربه في ركوعه وذكر بعد التشريع في هذه السورة علم الفلك كطرائق الجيوم التي يعرفها علماء العصر الحاضر القائلون: إن العالم الذي نعيش فيه هو الأثير المائي للمضاء وفيه طرائق للنجوم وهي المدارات، وهو نصريح بعلم كان مجهولاً عند الأمم قديماً فظهر في هذه السورة، كما ظهر في العالم الإنساني أن النجوم لها طرائق في بحر الأثير. وأبان سبحانه أنه غير غافل عن خلقه، وأتبعه بعلوم البات والحيوان وهذا بعينه هو ما يقوله المسلم بعد الركوع، فهو في الركوع يدرس علم نفسه لأنه مطأطئ رأسه، فإذا رفعها إلى أعلى قال: ربنا لك الحمد فهو كما يقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢٠] في قراءة «الفاتحة» يقول هنا مفسراً لذلك: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا هو الذي يقوله المسلم بعد الرفع من الركوع، أي يرفع رأسه ليحاطب ربه بأن حمدي لك على قدر علمي بالسماوات والأرض وما بينهما، وهذا هو الذي ذكر في هذه السورة بعد علم التشريع الذي يتبعه علم النفس، فالعلم والنسب والحيوان والأرض هي العلوم التي يحاطب المسلم بها ربه.

فأما الاكتفاء بالسماوات وبالأرض وما بينهما بدون علم بها فهو كما يكتفي الخمار بنظرة المصري، وكما يقول العامة هذه الطبيعة يعيرونهم وإذا أتبع الله ذلك كله بذكر قصص الأنبياء [جمالاً] وذكر بعضهم تعصيلاً فذلك تفسير قوله: ﴿أَفَذَلَىٰ الْأَعْرَاضَ الْمُتَنَبِّهِينَ﴾ [الفاتحة: ٦] ولا صراط مستقيماً إلا ما كان عليه بينا والنيون وهم المنعم عليهم فيا عجبا. هل المعتم عليهم نعماً دنيوية وأخرية يكونون مجهولون عندنا ونحن نهتدي إليهم، والله لا هداية لطرفهم إلا بمعرفتها، فلم يقل المسلمون: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] مجرد اللفظ، والنعم قسمان: دنيوية وأخرية، ولا أخروية إلا بعد الدنيوية. ومستحيل أن تكون آخرة إلا بعد الدنيا. وإن شئت برهاناً فلا سمعت ما جاء في تفسير سورة «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿رُسُلًا آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حُسْنًا﴾ وفي الآية حسنة وفي غرائب القرآن: ﴿البقرة: ٢٠٦﴾، [ورد أن هذا كان دعاء نبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً قد ضعف من المرض سأله قائلاً: هل كنت تدعو الله؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم إن كنت تريد معاقبتي في الآخرة فعاقبني في الدنيا، فأمره أن يدعو بهذا الدعاء: ﴿رُسُلًا آتَيْنَا فِي الْقُرْآنِ حُسْنًا﴾ [البقرة: ٢٠٦] الخ، فدعا الله فشفى من المرض. وقد فسر العلماء الحسنة في الدنيا بجميع النعم من صحة ومال وراحة قلب وولد، وهكذا حتى قالوا: إن الإنسان بلا طمأنينة في الدنيا لا عبادة له.

فمن هنا عرفنا النعم وأنها دنيوية وأخروية ولا أخروية إلا بعد الدنيوية. فإذا قال الله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: ٥] فلندرس كل علم يوصل إلى دنيا، وكل علم يوصل إلى الآخرة، لذلك ذكر الله هاهنا الأنبياء. وقد تقدم تفصيل الأنبياء في سورة «الأنبياء»، وقد عرفت هناك العلوم الدنيوية التي أنعم الله عليهم بها.

ولعمرك ما هذا (لا فتح باب لذكر النافعين والبايعين والكاشفين وعلماء الأمم أجمعين بحيث ندرسهم، أي أننا ندرس كل نعمة دنيوية وكل نعمة أخروية. ندرسها لتناول نفس النعمة الدنيوية والأخروية. فإذا قرأنا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢] فمعناه أننا ندرس علم التشريح كما ندرس علم النفس، وإذا نكحنا فهمنا: خضع لك سمي وبصري، في ركوعنا. وإذا قرأنا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا فِرْعَوْنَ وَهَارُونَ مِنْ نَارٍ طَيِّبَةٍ﴾ [المؤمنون: ١٧] فمعنى هذا دراسة العلوم المذكورة، وإذا نكحنا درسنا قول المصلي: ربنا لك الحمد الخ، وكان ذلك تفصيلاً لقولنا في الصلاة: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: ٢] وإذا قرأنا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَارٍ طَيِّبَةٍ﴾ [العنكبوت: ٦] وذكرنا النعم عليهم والمغضوب عليهم، فمعناه دراسة الأنبياء الذين شرحنا علومهم في سورتهم، ودراسة كل نعمة في الدنيا ونعمة علمية للعقول وارتقاؤها، أي علوم الآخرة.

هذا هو المقصود من ذلك، وإذا نكحنا درسنا بقية سورة «المؤمنون» التي ذكرت هؤلاء الأنبياء وشرحت المنعم عليهم والمغضوب عليهم المذكورين في «العنكبوت»، هذا هو معنى «المؤمنون» ومعنى خشوعهم في الصلاة، فخشوعهم في الصلاة ليعملوا، ومعنى تفكروا عقلوا ما في الصلاة، وما في الصلاة هو نفس ما في هذه السورة، علوم تشريعية وعلوم نفسية وعلوم فلكية وعلوم نباتية وعلوم حيوانية وعلوم طبيعية وعلوم كيميائية وعلوم رياضية، لأنه لا يمكن دراسة ما ذكر من هذه العلوم الطبيعية ولا الفلكية ولا علم التشريح الذي هو منها إلا بعد التطلع من العلوم الرياضية. هذا هو دين الإسلام وما عداه فجهل وغرور وندامة.

هأنذا قد بينت ما وجب علي، وأنت أيها الذكي مسؤول عن نفسك وعن أمك. أنت مسؤول بين يدي الله تعالى. بين لأمتك ما سمعت وتصرف بعقلك وفكر في أمرهم، فلا سعادة لك في دنياك ولا في آخرتك إلا بسعادتهم، ولذلك أسمعك تقول: ﴿إِنَّكَ تَعْبُدُ﴾ [العنكبوت: ٥]، فالعبادة مشتركة ونحن كلنا لا بد أن نعبد معاً، وهكذا أسمعك تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأسمعك تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الخ، فأنت في صلاتك تدعو لتينا صلى الله عليه وسلم ولأمته وتسلم عليه وعلى أمتي، وتضم الأمم التي تبعت إبراهيم. فأنت في صلاتك مع هؤلاء جميعاً، بل أنت في صلاتك مع أعظم من ذلك فإنك تقول: وعلى عباد الله الصالحين، والصالحون أعم من المسلمين ومن أمة إبراهيم، بل هم كل صالح من كل أمة بل كل الملائكة بل وكل ملك في كل سما أو أرض.

هذا هو الذي تدعوه في صلاتك، فأنت لست وحدك لا في الدنيا ولا في الآخرة، فاسمع لارتقاء أمة الإسلام على الأقل وبلغهم ما سمعت الآن، واسلك طريقاً تراه لهم نافعاً، والله هو الهادي إلى سواء الصراط.

(٢) طرق علم التوحيد

هألت ذا قرأت علوم الإسلام في سورة «المؤمنون» وفي الصلاة، وعرفت أن سورة «المؤمنون» قد فسرناها الصلاة وأدعيتها، وأن «الفاتحة» المجملة قد فصلت في الأدعية، وفسر الجميع بهذه السورة، وهذه السورة تكملها سورة «الأنبياء»، وقلت لك: إن المعجم عليهم في الدنيا كثيرون، فليدرس المسلمون علوم جميع الأمم ليعرفوا كيف حل غضب الله على الجاهلين وكف أنعم على المتعلمين. كل هذا عرفته ولكن انظر أيها الذكي انظر وتعجب معي. انظر لأسلافنا الكرام. انظر كيف كانوا رحمهم الله نراس الأمم. ماذا فعلوا؟ وأوا قوماً درسوا شيئاً من علم الطبيعة شيئاً يسيراً حقيراً فافتخروا بأنهم قرؤوا الفلسفة وما هم بفلاسفة بل هم جهلاء، وشككوا الناس في الدين، فماذا جرى؟ قم هؤلاء الأكابر فأنفوا علماً سموه «علم الكلام» لأن مسألة كلام الله اللطيف والمسي كان آثارها المأمون ومن معه، وتمادى القوم فأتوا تأليف هذا العلم وتكوينه، فجمعوا العقائد في خمسين مسألة كصفات الله التسمية وصفات المعاني والصفات المعنوية وصفات التزيه والتفديس وصفات الرسل وما يجب لهم من الأمانة والقطانة الخ، واليوم الآخر وما أشبه ذلك، وأمروا الناس أن يدرسوها، ولما شاع ذلك قام العلماء أباننا فحرم هذا العلم قوم لأنه يهوش على أدهان الطلبة، وقال قوم مهم: كلا بل نخصص به طائفة لإلحام الخصوم، وبقية الأمة لا تدرسه، وبشرط في الدارسين له أن يكونوا ذوي صفات حميدة، قالوا، لأنه ربما ضلوا السبيل بسبب الشكوك التي ترد في أثناء قراءة هذا العلم، وانتهى أمر الأمة بأن جعلته علماً عاماً يقرؤه كل طالب ويحفظ العقائد عن ظهر قلب أو بعهم، ويقول: الله قدر عالم حي الخ، والأنبياء كذا وكذا. هذا كل ما حصل في الإسلام، وبهذا انصرف المسلمون عن فهم أركان الصلاة وأدعيتها وانصرفوا عن دراسة جمال الله وعن تشريح أنفسهم وعن معرفة ما حولهم، وذلك لأنهم اكتفوا بتلك الفشور، وظنوا أن هذا كاف إلى يوم النشور، وأن هذا هو النور والكتاب المسطور في الرق المنشور.

أليس هذا أشبه بما قصه الله إذ قال: ﴿فَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ نِسْتَهُمْ رُبْرًا﴾ [المؤمنون ٥٣]. أليس كل حرب من المسلمين أصبح فرحاً بما عنده من العلم ونسي الناس علوم القرآن. أليس هذا هو التقطيع، يا ويحنا إذا فرطنا في تعاليم دينا وآبائنا. ألم يكن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بأننا ستقطع هذا التقطيع ونتمزق هذا التمزق، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي قال ذلك، فتمزقنا عمداً وتمزقنا أمماً، فلنجتمع كما تمزقنا ولتعلم كل العلوم كما مرناها.

فانظر كيف انصرف الناس عن القرآن، انظر كيف كان أول هذا العلم لرد الشبه ثم اختصر وجعل كلمات يتلقفها التلاميذ ثم نام الناس عليها وعكفوا انظر وابتك على أمة الإسلام ابتك على أمة الإسلام، يكرر المسلم صفات الله فيقول: قادر مريد وعالم وحى، ويقول بعد تمام صفاته: إن كماله لا يتناهى.

يا عجبا، وما هائلة القلرة لنا بدون أن نقرأ آثارها الظاهرة؟ انظر كيف كان هذا العلم قد حجب الناس عن نفس القرآن مع أن القرآن ينظر في نفس العلوم التي هي آثار صفات الله. فانظر إلى أمة تحفظ الصفات ولا تقرأ آثارها انظر إلى الكتب المصنفة كيف منعت الناس عن القرآن.

هاأنا ذا أثبت لك كيف كان آباؤنا يدفعون عن الدين بهذا العلم وحسناً فعلوا. ثم انظر كيف جاء الخلف فظنوا أنه هو المقصود وتركوا القرآن، وبعبارة أخرى: تركوا عجائب الله في الأرض وفي السماء، وبعبارة أصح: ﴿تَسُوا اللَّهَ فَنَسَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ [الحشر: ١٩]، فأذلهم الفرجة وهم نائمون أو هائمون في أودية الجهالة، وسيؤيد الله هذه الأمة ويخرج فيها رجالاً يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: ١٩].

بالجهل تفرق المسلمون وبالعلم اجتمعت الأمم

(٣) بيان قوله تعالى:

﴿وَإِنْ هَبِ دُحُبٌ مُتَعَسِفَةٌ أَوْ سَاقُودَةٌ أَوْ أَصَابُ نَضْمٍ أَوْ جَنَابُ مُضِرٍّ فَكَتُمُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا

كُلُّ جُزْءٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوا﴾

لقد تقدم تفسير هذه الآية وعرفت من نفس الحديث الشريف ومن كلام المفسرين أن هذا القول يقصد به أمة الإسلام، وأقول الآن: إن هذا معجزة، فإذا أورد بعض العلماء حديث افتراق الأمة تبعاً وسبعين فرقة ورد الحديث بعضهم لعدم ثبوته فنقول: ولكن هذه الآية لا راد لها، فقد أخبر الله بتفرق أمة الإسلام وقد حصل هذا فعلاً، ولم يكن المقصود مجرد الإخبار إنما المقصد أن يكون هذا القول موجهاً للاحتراس من التفرق، فقد أخبر بذلك وأراد أن نعترس من ذلك.

التفرق في العصر الأول، وكيف تلافاه الخلفاء الراشدون

لقد كانت الأمة العربية قبل مبعث الرسول صلوات الله عليه لا تعنى كثيراً بالقراءة والكتابة، وكان جل اعتمادهم في قيد أشعارهم وخطبهم ونحوها على حفظها في أوعية صدورهم، وكان الورق الذي بين أيدينا اليوم لم يشتهر بينهم، وصحائفهم إذ ذاك جلد أو حجارة رقيقة بيضاء، وكلمة «كتاب» تطلق على كل صحيفة مكتوبة من هذه الأنواع والكتابون فيهم قليلون، فلما كان القرآن ينزل نجوماً وأقساماً كان النبي صلوات الله عليه يلقى عليهم ما يزل وقته، فيكتبونه على ما تيسر من جلد ونحوه، وخصص لذلك العمل من كان يحسن القراءة والكتابة، وأطلق عليهم كتاب الوحي.

أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشر في الأمة فكرة حفظ القرآن واستظهاره فحضهم على تلاوته أثناء الليل وأطراف النهار، ورغبهم في حفظه ولم يترك وسيلة للوصول إلى ذلك إلا استعملها، فكانت عشرات الآيات والصور الطويلة بل والقرآن كله يحفظه كثير منهم. وأعانهم على حفظه سريعاً قوة حافظتهم وسرعة خاطرهم وصفاء ذاكرتهم. فالمعروف عنهم استظهار ما يطرق سمعهم بسرعة عجيبة مع الصبغ، بل فيهم من إذا قرئت عليه القصيدة الطويلة حفظها من أول مرة، وفي أخبارهم شواهد على ذلك كثيرة لم يقف صلوات الله عليه عند هذا الحد في حفظه بل أمرهم بكتابته وتلويته. ولذا رغبهم في تعلم القراءة والكتابة ومدحه وبالح فيه، حتى إن الأسير الذي بأسروه في حروبهم إذا عجز عن الاقتداء بالمال وهو متعلم، جعل فدائه تعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة، فتلاشت بينهم الأمية وتسارعوا إلى تسطير القرآن على ما تيسر مع صبطه إذ كانوا يكتبونه عند سماع قراءة الرسول وهو يسمع منهم ما يكتبون. ومن اشتهر من كتاب الوحي «ريد بن ثابت»، فقد شهد عرض القرآن في المرة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبه له وقرأ عليه وأقرأ

الناس به، وذلك أن جبريل عليه السلام كان يلقي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل سنة في ليالي رمضان يعرض عليه القرآن كله مرة، وفي العام الذي قضى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين، وما ذلك إلا ليعرضه كذلك على قومه حتى يحفظ مضبوطاً، ومن كتاب وحيه أيضاً «أبي ابن كعب» و«الزبير بن العوام» و«خالد وأبان ابنا سعيد بن العاصي بن أمية» و«حظلة بن الربيع الأسدي» و«معيقب بن أبي فاطمة» و«معاوية بن أبي سفيان» و«علي بن أبي طالب» وغيرهم، وأشهرهم «زيد بن ثابت»، فلم يتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة إلا والقرآن كله محفوظ في الصدور مكتوب على رقاع متنوعة من جلد وحجارة مع الضبط والتدقيق وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم على ما كتب بعد تلاوته عليه.

ولما ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة أصيب الإسلام بارتداد بعض القبائل وإدعاء بضعة كذابين ودجالين كالأسود العنسي ومسيلمة وسجاح للنبوّة، ولكن تداركت تلك الحوادث حكمة أبي بكر الصديق وتلاشت سياسته وحزمه فبعث بالجيوش إلى المرتدين والمتبشرين، وأرسل إليهم كتباً يدعوهم إلى الهدى والرشاد وإن أبوا فالقتال، فما كان إلا القتال فظفرت جيوش المسلمين وثاب الناس إلى رشدهم وعاد المرتد واندرج المتبشّر، إلا أنه قتل جمع كبير من قراء القرآن وحفاظه في واقعة «اليمامة» إحدى هذه المعارك، فاستغرمهم هذا الفزع إلى المبادرة والإسراع إلى جمع القرآن على الطريقة التي وجدوا عليها غيرهم من الأمم في تدوين معلوماتهم في صحف من نوع واحد، خشية أن يضيع القرآن ويندرس بقتل كثير من حفاظه ووجوده في رقاع متنوعة سرعان ما تمتد إليها يد التبديد، فأرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت، فقال له: إن عمر بن الخطاب قد أشار عليّ بأن أمر بجمع القرآن، لأن القتل قد استحر يوم «اليمامة» بالقراء، ويخشى أن يستحر القتل بهم في مواطن أخرى فيذهب كثير من القرآن، فقال زيد لأبي بكر وعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله الرسول؟ فقلا: هذا والله خير، وما زالا يراجعانه حتى قرأهم على جمعه. فقال أبو بكر لزيد: إنك رجل شاب عاقل لا تهملك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله فتبّع القرآن فاجمعه، فتأملت لجنة من الحفاظ والقراء والكتاب يرأسها زيد بن ثابت، فأخذ يتبع القرآن يجمعه من الخلد والحجارة التي كانت تكتب في عهد الرسول ومن صدور الرجال الذين تلقوه عن الرسول، وكانت اللجنة لا تكفي بحفظها ولا بما وجدته مكتوباً عندها إلا إذا راجعوا ما عد الغير مما كتب بين يدي الرسول وبإملائه وإن وجد عند أكثر من واحد، أو يشهد عليه شاهدان عدلان منهم. وهكذا استمرت اللجنة تعمل وجميع أعصائها من أكبر الحفاظ وأدق القراء، وفيهم أشهر كتاب الوحي فسطروا القرآن جميعه في صحف من نوع واحد وقد أقرها وأجمع عليها جميع الصحابة لم يخالف واحد، ثم أودعت هذه الصحف عند أبي بكر حتى توفي، ثم عند عمر في حياته ثم عند حمزة بنت عمر بعد ذلك.

وفي خلافة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قدم عليه حذيفة بن اليمان وكان يغازي أهل الشام في فتح «أرمينية» و«أذربيجان» مع أهل العراق، فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. وسبب ذلك أن هذه الجيوش كانت من قبائل متعددة من أصقاع مختلفة فسمع حذيفة كل قبيلة تقرأ على وجه لم يسمعه هو من الرسول صلى الله عليه

وسلم، ووطن أن القراءة التي سمعها وقرأ بها هي الوحيدة، وأن الرسول لم يقرئ جميع الوفود والقبائل بها، مع أن الرسول صلوات الله عليه كان يقرئ المسلمين على أحرف مختلفة حسب لهجة كل قبيلة من العرب، وكلها لا تخرج عن المقصود والإعجاز ولم يفعل ذلك إلا بإيحاء من الله تعالى، فقي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أقراني جبريل على حرف فراجعت، فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف».

وكان الكثير منهم لا يعرف إلا وجهاً واحداً من القراءة وهو الذي سمعه من الرسول حسب لغة السامع ولهجته، ويدل لذلك ما رواه البخاري في صحيحه من أن عمر بن الخطاب يقول: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئها رسول الله، فكذبت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فليته برثائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله، فقلت: كذبت فإن رسول الله قد أقرأنيها على غير ما قرئت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة «الفرقان» على حروف لم تقرأها، فقال رسول الله: أرسله، فلما جاء قال: اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله: كذلك أنزلت، ثم قال: اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقراني، فقال: كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه». وهذا بعينه الذي حمل حذيفة وغيره على اتهام القراءات المتعددة من القبائل المختلفة في هذه الفتوحات والحروب، فلما أفضى إلى عثمان بمقالاته خشي من اشتداد النزاع بين القبائل لهذا الخلاف اللغوي، فتشعب بينهم نار الحرب والمخاصمة فتذهب ريعهم وتضعف شوكتهم وتفرق كلمتهم، فرأى رضي الله عنه بعد مشورة من كان في عهده من الصحابة أن يجمع المسلمين على مصحف واحد مكتوب بقراءة قریش ورسمها الكتابي، فبعث إلى حفصة بنت عمر أن ترسل بالمصحف التي كتبت في عهد أبي بكر فأرسلت بها، وجمع الحفاظ والقراء وكتاب الوحي الذين في خلافته من بينهم سعيد بن العاصي وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فتألفت لجنة رئيسها زيد بن ثابت، وقال لهم عثمان: إذا اختلفتم عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قریش، فإن القرآن نزل بلسانهم، أراد بذلك أن يجمعهم على وجه واحد فلا يجد الخلاف إليهم سبيلاً، فسارت اللجنة في عملها بالتحري والتدقيق كما في خلافة أبي بكر، سيما أن رئيس اللجنتين في العهدين واحد، فنسخوا منه عدة مصاحف أرسلت إلى الأمصار ورد مصحف حفصة إليها، وأمر بإحراق ما عدا ذلك، وأجمع جميع المسلمين من قراء وكتاب وحفاظ على اعتماد هذا المصحف، وأنه كما تلقوه عن الصادق الأمين فصار هو المعول عليه والمعمول به في جميع الأقطار، ولم يطل بهم العهد في ذلك الحين على انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم.

وبهذا العمل الحليل قد انحصم ما كان متوقفاً من النزاع. وبهذا حفظ الله كتابه من الضياع والتحريف والتبديل، وتحقق قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]. هذا والواقف على طباع العرب من شدة تمسكهم بدينهم وحرصهم على ضبط ما ينقلونه عن الرسول وغصهم وسخطهم لأقل شيء يخالف ما كان عليه الرسول، ولو أمر به أعظم عظيم، والعارف بما جل عليه الخلفاء الراشدون من الخلق الكريم وعدم الاستبداد بالرأي وسرعة تنزيلهم على ما تجمع

عليه الأمة . إن العالم بذلك كله يعجزم بأنه لو اختلف حرف واحد من القرآن عما تلقوه من رسول الله لاشتعلت بينهم نار الحروب وثاروا على الخليفين ، بل لارتدت شعوب بعلمهما ولطمعن عليهم أعداؤهم وعابوا كتابهم وهم مخالطون لهم يرقبون أي عيب يشنون به العارة عليهم ، ولاختلفوا هم أيضاً في قبول هذه المصاحف ، ولطهرت عدة مصاحف متفايرة متافضة ، ولكن شيئاً من ذلك لم يكن وإن ذلك ليدل دلالة واضحة ، ويقطع قطعاً يقينياً أن هذه المصاحف هي عين ما تلقوه عن رسول الله والذي نطق به ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ (١) ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ [الحج: ٣-١] .

لبث القرآن عهداً كبيراً تنقله الأمم والأجيال بالكتابة اليدوية من هذه المصاحف العثمانية المجمع عليها في خلافة سيدنا عثمان ، وكانت الكتابة ترداد تحسناً شيئاً فشيئاً على مقتضى تطورات العصور إلى عصر اختراع آلات الطباعة ، فكانت عاملاً قوياً في نشر المعلومات وبث المؤلفات ، وأول مصحف طبع سنة ١٦٩٤ ميلادية بمدينة « هامبورغ » بألمانيا ، ثم انتشرت بعد ذلك انتشارها المشهود . هذا ما فعله الخلفاء رضي الله عنهم فتلافوا الأمر ولم يفرطوا ، فبقي القرآن محفوظاً إلى الآن .

كيف يتحد المسلمون الآن

لقد عرفت أيها الذكي أن انحصار العقول الإسلامية في ألباظ علم التوحيد وفي العلوم الفقهية هو الذي أدى إلى التعادل . إن انطلاق العقول إلى علم ما في السماوات والأرض يفتح لهم بابين : الباب الأول : باب نظام هذا العالم ومنه يعرفون جمال الله وحكمته .

الباب الثاني : أنهم يرون أن علم العقيدة وعلم التوحيد المصطلح عليه ليس إلا شيئاً يسيراً جداً من دين الإسلام ، ويرون أن الإسلام هو كل هذه العلوم .

فيري المسلم الشيعي والسني أن الخلاف بينهما شيء يسير جداً ، لأنهما لا يختلفان في علم التشريع ولا علم النفس ولا علم النبات ولا علم الحيوان ولا علم الكيمياء ولا علم المعادن ولا علم طبقات الأرض ، ولكن الخلاف جزئي يسير ، وإذن بتعارفون ويتقابلون ويرون أنهم إخوان على سرر متقابلين ، وأن انحصار الأفكار هو الذي مضى وأضل الأمم الإسلامية . وإن شئت بياناً أكثر فقل للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها : لماذا ترى ألمانيا أمماً كثيرة وممالك تعد بالعشرات ومع ذلك تكونت منها أمة واحدة ؟ ويري الولايات المتحدة تكونت منها أمم تبلغ فوق مائة مليون ومع ذلك هم من أمم مختلفة وعقائد متباينة ، حتى إنهم فيهم اليهودي والمسلم والنصراني والدرزي وكلهم يعيشون عيشاً هيباً . وكيف كان الإنجليز أمماً مختلفة وقد اتحدوا ، وهامهم أولاء يصبوننا في الشرق

أيها الذكي . إن المسلمين ما فرقهم إلا الجهل . إن هذه الأمم لما قرأت العلوم وعلمت كل واحد من أبناء البلاد مبادئ العلوم واتقى أغنيالها في العلم عرفوا أن الفارق بينهم في الديانات قليل بالنسبة لما اتحدوا فيه من العلوم والحياة . إذا كان ذلك في أمم مختلفة فكيف يكون أمر أمة الإسلام . هذه الأمة المتحدة التي ما فرقها إلا الجهل وسوء سلوك الرؤساء والأمراء . أفلا ترى أن قراءة العلوم بين الأمم الإسلامية تجمعهم كما جمعت الأمم المختلفة . ولعمري إن أهل دين واحد أقرب إلى الاتحاد من الأمم المختلفة . فكيف إذن بدين الإسلام الذي هو دين علم وحكمة . يا حسرتنا على ما فرط المسلمون . إني ليحزني وأيم الله أن أقول انظروا إلى أوروبا ولكن ما العمل وهم سقوبا . هلا قام قائم بين المسلمين

وجدد عهد عثمان وأبي بكر رضي الله عنهما وقال: أيها المسلمون ادرسوا العلوم كما درسها الغربيون لتعرفوا دينكم ودينكم وسر صلاتكم وتكونوا مؤمنين حقيقيين. يا ليت شعري متى يقوم فيكم ذلك القائم، متى يقوم فيكم من يقول لكم كفى كفى؟ لقد شعنا جهالة فأين العلم أين العلم؟

أيها المسلمون انظروا كيف ترون التفرق والتخاذل، لا تفرق ولا تحاذل إلا بالجهالة، فبلاد العرب على قلة عددها فيها ممالك متفرقة تتقاتل وتتحارب، وليس يدبر أمرها إلا الفرجة، لماذا؟ لأنهم جهلاء لا يعرفون أمور الدنيا فيصلحونها ولا المودة بينهم التي لا تكون إلا بالعلم ولا علم اليوم. فالعلم في أوروبا وحدها.

وأما أمة الإسلام فإنها أصبحت في براثن أوروبا. فبالعلم ملكونا وبجهلنا بديننا تفرقنا، أي: بعلوم ديننا، أي: بجمال الله وآياته وحكمه ونظامه، نسينا الله فنسينا. أفليس هذا هو الفسق؟ أفليس الفسق أن تكون مصر وتونس وطرابلس والجزائر ومراكش وسوريا والعراق كل هؤلاء أمة عربية لغتها واحدة ودينها واحد وأصلها واحد ومع ذلك لا يعرف بعضهم بعضاً؟ أليس ذلك إلا لأنهم جهلاء، جهلاء جداً لا يعرفون ماذا يصنعون. أليس ذلك حاصلًا في الإسلام لأننا جعلنا كتابنا ديننا زبراً ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣].

حكاية

قال لي يوماً الأستاذ المستشرق الإنجليزي «ادوارد براون»: إنني قابلت تلميذاً من تلاميذ الفرس وقد كنت موفداً من قبل أمنا الإنجليزية لأعرف طبائع هذه الأمم. أتحد المسلمون أم هم في المستقبل لا يتحدون، قال: فدرست الأمم التركية والفارسية والعربية، وعلمت من أمة الفرس أنهم يستطيعون أن يتحدوا مع أهل السنة، فقد قال لي ذلك التلميذ الذي قابلته: إنني حاربت الترك مع الروس لما كانوا يحاربونهم لأنني أعتقد أن الكلب أفضل من المسلم السي، فلذلك فضلت أن أحارب الترك مع الروس. قال الأستاذ «براون»: وأنا عالم علم اليقين أن هذا التلميذ لم يذبح دجاجة مدة حياته لجبهته ولكن عرفت أن تعاليم هذه الأمم قد قضت عليهم ﴿فَأَصْحَوْا فِي ذَارِهِمْ جَنِينَ﴾ [الأعراف: ٧٨]. انتهت الحكاية.

أقول: وكان ذلك منذ نحو ٢٠ سنة. أما الآن وأنا أكتب هذا التفسير فإن الفرس والترك اقتربوا وتحابوا وظهر خطأ نظرية الأستاذ «براون» وأن الأمور قد تغيرت، وأقول الآن: كل هذا كان للجهالة العمياء العامة في الإسلام.

سورة «المؤمنون» وعلوم الحكمة ونشرها في الإسلام

هل أحدثك عن تقسيم الحكمة عند أسلافنا؟ وهل تحب أن أقول لك: إن الحكمة كلها قد نقلت إلى أوروبا وجاء «يكون» الإنجليزي ورتبها ترتيباً آخر ونشرها في أوروبا؟ وكل ذلك ملخص هذه السورة.

فانظر الآن لما قاله «يكون» المذكور الذي كان في حدود المائة السادسة عشرة من التاريخ المسيحي فإنه عמד إلى ما رأيت من العلوم المذكورة في هذه السورة التي سطرها آباؤنا باسم الفلسفة، وقسمها على أهم القوى التي في الدماغ وهي ثلاثة: القوة التخيلية، والقوة الممكرة، والقوة الذاكرة.

فالقوة المتخيلة التي مقرها في مقدم الدماغ عند القدماء علم الشعر، ويقسمه إلى ثلاثة أقسام: الشعر الوصفي، والشعر الذي تذكر فيه الروايات، والشعر للأمثال.

وللقوة الذاكرة علم التاريخ، والتاريخ قسمان: طبيعي وبشري.

والطبيعي يشمل علوم الطبيعة كلها من العلويات والسفليات كالجيولوجيا والجغرافيا والسماء والعالم والكون والفساد إلى آخر ما تقدم.

والتاريخ البشري يشمل التاريخ الديني والتاريخ الاجتماعي وتاريخ الأدب والفنون.

والقوة المفكرة علوم الفلسفة، وهي ثلاثة أقسام: فن معرفة الله، وفن معرفة نظام الطبيعة، وفن معرفة نظام الإنسان كعلم النفس وعلم المنطق وعلم الأخلاق وعلم النظام الاجتماعي وعلم الجمال. وقد اعتادوا أن يقرؤوا مع ذلك المذاهب الفلسفية. فهذا هو تقسيم المحدثين. فانظر الآن، أليس معرفة الله هي المذكورة في أول سورة «المؤمنون». أليس علم النفس هو الملازم لعلم التشریح المذكور في أول هذه السورة، أليس علم نظام الطبيعة هو مجموع تلك العلوم التشریحية والعلمية والحيوانية والنباتية في أول السورة.

أليس علم النفس يضرع عنه علم المنطق وعلم الأخلاق وعلم الجمال وعلم النظام الاجتماعي فهذه فروع له.

فأما المنطق فما هو إلا ميزان والميزان لا يصح شيء بدونه.

وأما علم الأخلاق فهو مفهوم من أول السورة في الوفاء بالعهود والزكاة وبحقوقهما.

وأما علم الجمال فهو ملخص نظام الطبيعة وحسها وجمالها وبهاؤها.

وأما علم الاجتماع فيشار إليه بقصص الأنبياء في هذه السورة وأمثالها وأن ندرس نظام الأمم ونحللها ونأخذ بأحسنها.

الدروس التي تلقى إلى المسلمين

(١) دروس العبادة والأخلاق للأطفال عملاً لا مجرد علم كما في أول سورة «المؤمنون».

(٢) دروس علم الأشياء بحيث يذكر فيه أحاسن الجمال في الطبيعة والبذائع والنظم المتقنة في

هذا الوجود وعرائيه ليعشق التلميذ درسه وربه. كل هذا في التعليم الأولي مع ذكر الله وصفاته

(٣) درس العلوم الطبيعية في التجهيزي درساً منظماً، فيقرأ الحيوان والنبات والتشريح وطبقات

الأرض والعلك، وتلك القراءة المقصود منها الإلمام بهذه العلوم بهيئة منظمة كما في هذه السورة.

(٤) ذكر سير الملوك والأمراء والعلماء وأخلاقهم وأعمالهم وما يتبع ذلك، ليكون في الأمة

مصلحون كما جاء في هذه السورة من ذكر المتعم عليهم من الأنبياء، ويكون ذلك نبلاً صالحاً جميلة

في كتب متقنة شارحة للصدر مهينة للطفل لدراسة العلوم بانشرائح صدره لدينه ولأمة

الإسلام.

ليتم في الإسلام مجددون فليشروا هنا في مختلف الأصقاع، فإذا درسوا ذلك فليدرسوا معه

ما يلزم من علوم الدين، ثم ليخصصوا في القسم العالي كلاً فيما هو أهل له، فهذا للعلوم العربية،

وهذا للحديث والتفسير، وهذا للكيمياء والطبيعة، وهذا للهندسة، وهذا للطب الخ

هذا هو الذي يجب أن يكون عليه المسلمون في مستقبل الزمان، وأن الله سبحانه هو الذي ألهم بكتابة هذا في التفسير، وسيلهم كثيراً من المسلمين بنشر هذه الآراء وهو الذي سيهدي المسلمين فيسيرون على صراط مستقيم، والحمد لله رب العالمين.

جوهرة في قوله تعالى:

﴿ وَجَعَلْنَا آيَاتٍ مُّزَيَّجَةً وَأَمَثَلَةَ آيَةٍ وَآيَةٍ لِّتَنْتَهُنَّ إِنِّي رَتَوْتُ ذَاتَ قُرَارٍ وَتَعَبِيرٍ ﴾ (٢٥)

لقد تقدم في هذا التفسير في موضع غير هذا أن التثليث عند الأمم السابقة قبل المسيح لم يكن بالمعنى الذي يتعارفه المسيحيون، إذ نقلت عنهم أنه كان هكنا: الله والمادة والعقل المدبر لها بإذن الله، والمادة والعقل يدلان على الله. ومعنى هذا أن الإنسان إذا نظر في هذه الدنيا لا يرى إلا مادة، وهذه المادة يراها في غاية الانظام، وهذا الانظام يدل على عقل نظمه وهو المعبر عنه عندنا بالملائكة الذين يديرون العوالم، وهؤلاء الملائكة الذين عرفاهم بأنارهم في السماوات والأرض يدلون على أن لهم إلهاً خلقهم. إذن المادة والقوة المدبرة يدلان على الله. إذن الوجود إما مادة محسوسة وإما عقول مرتبطة بها وإما موجود مجرد من المادة مدبر للقسمين، أي الوجود إما مادة وإما مختلط بها وإما مجرد عنها مدبر للقسمين. هنا ما كان يقوله فلاسفة الأمم لهم، ثم تمادى الزمان فصار الثلاثة آلهة وقد جعلت لهم أصنام في الهند وعند البابليين والآشوريين وقدماء المصريين.

ولما نقل النصراني هذا التثليث عن الأمم لم يحسوا النقل، فبدل أن يقولوا: الله والمادة والعقل، المعبر عنها بالآب والأم والابن، قالوا: الآب والابن والروح القدس، وجعلوهم جميعاً آلهة وكلهم إله واحد.

أفلا تعجب لما أسمعك الآن وكيف يظهر الله عز وجل الأسرار في كلام المسيحيين أنفسهم. فانظر لما جاء في مجلة «البريد المصري» في أكتوبر سنة ١٩٢٨، وهي المجلة الشهرية الدينية الأدبية في سنتها الخامسة عشرة عدد ٩ صفحة ١٣٩، وهي التي يديرها المسيحيون بمصر! فقد جاء فيها ما نصه: ولولا تجسده ما عرفنا الآب بالابن كما في متى ١١: ٢٧، ويوحنا ١: ١٨ (٢٥). اهـ

أفلا تعجب معي. فجلّ الله، أليس هذا هو عين ما أسلفته نقلاً عن أصول ديانات القدماء، وهو عين هذه الآية التي نحن بصدد الكلام عليها، إذ يقولون. لولا تجسد المسيح ما عرفنا الآب. إذن الأمر ظهر وهو أنه لولا العالم ما عرفنا الله، والعالم هو المادة والقوة العاقلة المنظمة لها، فهذه لولاها لم يعرف الناس ربهم فجاء المسيحيون وحسروا معرفة الله في ظهور جسم المسيح ونور عقله.

وبعبارة أخرى: إن الرجل العالم يدرك جمال الله من كل حشرة وكل كوكب وكل نبات وهكذا، ولكن طائفة من الناس اكتفوا برجل صالح ذي نور من الله فدلهم على الله تعالى. فجسم المسيح بعض جسم الأرض، وعقله بعض العقل العام الذي خلقه الله في العوالم كلها. ففي هذا اكتفاء بالبعض عن الجميع، وما المسيح إلا آية واحدة من آيات الله التي منها الشمس والقمر وحيوان الأرض وغيرها. أفلا تعجب أن ترى المسيحيين ينطقون بالسروان كان أكثرهم لا يعترفون به؟ إذ يقول إنجيل متى وإنجيل يوحنا المتقدمين: إن تجسد المسيح يدل على الله أليس هذا هو عين التوحيد وعين قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا آيَاتٍ مُّزَيَّجَةً وَأَمَثَلَةَ آيَةٍ ﴾ [المؤمنون: ٥٠]، فبمعنى آية لا غير في القرآن، وعيسى يدل

على الله في إنجيل متى وإنجيل يوحنا، والمادة والعقل والعالم يدلان على الله في أديان القدماء. إذن اتفق القرآن وإنجيل متى وأصول الأديان القديمة على شيء واحد وهو أنه لا تثلث بل هو توحيد، حتى دين المسيح عند متى ويوحنا اللذين جعلوا وجود المسيح يدل على الله، وإذن أصل التثليث استدلال بمقدمتين على نتيجة المقدمتين: الجسد والروح. والنتيجة أنه لا بد من موجود أوجد الروح وأوجد الجسم وضمهما إلى بعضهما ونظمهما.

هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا آيَاتٍ مَّرِئِمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ [المؤمنون: ٥٠]، وذلك كما تقول: إن البرهان يحتاج إلى مقدمتين وتكون لهما نتيجة، فكما نقول: العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث، نقول هنا: العالم مادة وهي مدبرة بعقل منظم، وهذان لا بد لهما من موجود منزعه عن المادة منظم لهما معاً، لأن الموجود إما مادة وإما منزعه عنها وإما ملتبس بها لا غير، والحمد لله على نعمة العلم والحكمة.

تذكرة في أن ألوهية المسيح منقولة عن الأهم السابقة التي خلت

جاء في كتاب المذهب الروحاني صفحة ٤٢٢ ما نصه:

ولا تتوهم أن النصرانية وحدها اخترعت أن الإله صار بشراً، فإن اليهود نسوا إلى «فشنو» وهو الأقوم الثاني من ثلاثتهم تسعة تجسيدات، وفي ثامنها ظهر باسم «خريستا» وكذلك «أبولونيوس التيباني» ظنه معاصروه إلهاً لأنه علم ما علمه «يسوع» وعمل أعمالاً عظيمة. وروي عن أمه أنها لما كانت حاملاً به ظهر لها في الرؤيا «بروتيو» أحد آلهة المصريين وقال لها إنه حل في أحشائها. ومثله «ليوتسو» الصيني ظلوه إلهاً صار إنساناً وقد حملت به أمه بنظرها إلى رجوم ساقطة من السماء. وأما ألوهية المسيح فلم تنشأ إلا بعد خراب «أورشليم» ونشت اليهود في مصر والفرس والهند، وبعد أن استتب الأمن عاد هؤلاء إلى وطنهم وهم مشربون مبادئ أديان الشعوب الذين عاشوا بينهم بضع سنين، فقامت عندها بين عامة النصراني المجادلات والمنازعات إلى أن قرر المجمع النيقاوي هذه العقيدة بحكم سلطان أجبي هو الملك «قسطنطين» الذي عضد المجمع المذكور لأغراض سياسية، ثم قال: ومن المعجب أن أرياب النصرانية تنازعوا حتى سبكوا الدماء في مسائل وهمية لا طائل تحتها، وقد تناسوا الشيء الجوهرى الوحيد الذي جاء المسيح لأجله وهو محبة الله والقريب، هذه هي المحبة التي قال عنها عليه السلام: إنها المأموس كله، وجاء من بعده فاستبدلوا بها اللعاعات والحرمان وإحراق بمعصهم، حتى أصبحت النصرانية بعد عشرين جيلاً في حالها الحاضرة مشتملة على عقائد تافهة ينكرها العقل ويأبأها العلم.

وجاء في صفحة ٤٢٠ من هذا الكتاب أيضاً ما نصه:

جاء في إنجيل مرقس أنه لما أتى يسوع إلى مدينته احتقره آله، فقال: لا يكون نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقاربه وفي بيته. ولم يستطع أن يصنع هناك شيئاً من القوآت «مرقس ٦». فسور يقرها هنا عن نفسه بأنه نبي بسيط وأنه عاجز عن صنيع آية، فكيف يتأتى منه العجز وهو «الله رب العالمين»؟ وسأل يوماً تلاميذه قائلاً: وأنتم من تقولون أنني هو؟ فأجاب بطرس: أنت المسيح. «مرقس ٨».

ومعنى المسيح رسول مسح بالدهن كما كان اللاويون وملوك إسرائيل، فلم يقل له هاهنا بطرس: أنت هو الله، ولا نبيه يسوع على غلظه بقوله له: أنا الله بالذات انحدرت من السماء، متجسداً بيسكم، لأنقاذكم من خطيئة آدم، وأعوض عن الإهانة العظيمة التي لا تنهاى التي لحقت بعزتي الإلهية، بل قال فقط عن نفسه: إني رسول يعمل بإرادة مرسله. انتهى المقصود منه.

وقال في صفحة ٣٥٥ وما قلها ما يأتي:

لقد تفرغ علماء أجلاء من أوروبا للبحث عن أصل الأناجيل وأدوار تفلجاتها، فقالوا: إن المسيح اختار رسله من الشعب البسيط وكانوا صيادي سمك من بحيرة طبريا، وأراد بذلك أن تعاليمه لا تحتاج إلى ذكاء خارق للعادة. قال: وبعد رفعه إلى السماء أخذ الرسل يشيرون بما رأوا، يقولون بوحدة الله ومحبة لعباده، ووجوب ارتباط الناس بالمحبة لأنهم إخوة وريهم واحد، وقالوا بالتوبة والتكفير عن ذنب الإنسان نفسه لا ذنب أيه آدم، ورمزوا للتوبة بماء المعمودية الذي أخذوه عن «الأسوتيين» بواسطة «يوحنا المعمدان» الذي كان من مصافهم. والفصد منه التنبيه به على التوبة من الذنوب، ويقولون بخلود النفس والقيامة، فدخل الناس في الدين أفواجا، ولكن بعد ذلك جاء رجل يسمى «بولص» وهو فريسي ومعلم بالناموس وباللغة اليونانية، فاحتقر الرسل أولاً، وهو مع أنه ما عرف المسيح ولا رآه قط ولا سمع كلامه ادعى بأنه رسول، وبه وحده غصت معرفة الحقائق وإعلانها «غلاطيه ١»، وأخذ يخاضع بطرس ويوبخه «غلاطيه ٢»، فتألف عندها، أي: بعد رفع المسيح بعشر سنين صنفان من النصارى: الأول: تابع لمن بقي من الرسل في أورشليم. والثاني: تابع لبشارة «بولص» الذي ادعى بأنه أخذها عن إحياء المسيح نفسه، وبعد حين ثمرد اليهود على «نيرون» فانتشبت الحرب في اليهودية بقيادة «فيلسباسوس» الروماني ثم اسه «طيطس»، وانتهت بافتتاح أورشليم عام ٧٠ وخرت الهيكل وتفرق اليهود أشتاتاً.

انتهى الكلام على المقصد الثاني من سورة «المؤمنون».

المقصد الثالث

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مَنَعْنَاهُ مَتَاعَكُمْ أَتَمَّةً وَجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٢١﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلٌّ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوا ﴿٢٢﴾ فَذَرَهُمْ فِي عَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٣﴾ أَتَيْتُكُمْ أَنَا تُجِدُهُمْ يَمِينًا مِّن مَّالٍ وَنِسِينَ ﴿٢٤﴾ تُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيمَانٍ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَاوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٢٩﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٣٠﴾ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا مَكْتُبٌ بِطَقِّ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٣١﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمَرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَلٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَنِيتُونَ ﴿٣٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَبِيَهُمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْتَرُونَ ﴿٣٣﴾ لَا يُجْتَرُونَ أَيُّومًا إِنَّكُمْ بَيْنَنَا لَا تُنصَرُونَ ﴿٣٤﴾

قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُثَلَّى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آغْفِيكُمْ تُنْكِرُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ يَوْمَ سُورٍ أُنْزِلَتْ يُدْبِرُوا الْقَوْلَ إِذَا جَاءَهُمْ مَا لَهُم بَاطِلٌ أَتَاءَهُمُ الْآيَاتُ ﴿٦٧﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٨﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٦٩﴾ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٠﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رَيْكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّافِقِينَ ﴿٧١﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ الْآدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنْ الْغُرُطِ لَنَكْبُوكَ ﴿٧٣﴾ وَلَوْ رَجَعْنَاهُمْ وَخَشَعْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُودُ فِي طَعْنِهِمْ يَعْثَرُونَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَمَا أَصْبَحُوا بِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَشَحَا عَلَيْهِمْ بَابٌ ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبِيلُونَ ﴿٧٦﴾ وَهُوَ الَّذِي أَسْأَلُكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٩﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨٠﴾ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨١﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا لَحْزًا وَهَٰذَا نَحْنُ هُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٢﴾ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٣﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٤﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٥﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٦﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٧﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُشْحَرُونَ ﴿٨٨﴾ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٩﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩٠﴾ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩١﴾ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٢﴾ رَبِّ فَلَا تُخْلِنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٣﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيدَكَ مَا نُعِدُّهُمْ لَقْدِيرُونَ ﴿٩٤﴾ أَدْفَعِ بِيَايَتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّمِيعَةِ نَحْرُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٥﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴿٩٦﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٨﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٩٩﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠٠﴾ قُلْتُ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠١﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٣﴾ أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰ عَلَىٰكُمْ فُكْرُكُمْ بِهَا

تُكَذِّبُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا رَبُّنَا غَلَبَتْ عَلَيْهِ شِقْوَتُنَا وَمَعُنَا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٧﴾ رَبُّنَا أَخْرَجَنَا مِنْهَا
فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٨﴾ قَالَ آخِثُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٩﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قُرْبَىٰ مِنْ عِبَادِي
يَقُولُونَ رَبُّنَا وَآمَنَّا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿٢٠﴾ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِحْرًا حَتَّى
أَسْوَحَكُمْ ذِكْرِي وَمَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿٢١﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ
الْفَاقِظُونَ ﴿٢٢﴾ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَتَنَّا
الْعَادِيْنَ ﴿٢٤﴾ قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ
عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَٰهَاتُنَا لَا تَرْجِعُونَ ﴿٢٦﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ ﴿٢٧﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا
يُقْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَبِّ اعْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿٢٩﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿تَتَأْتِيهَا الرِّسَالُ كُلُّهَا مِنْ الظُّلُمَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾
تقدم تفسير هذه الآيات في آخر المقصد الثاني .
وقوله: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مِّثَالٍ وَبَيْنٍ﴾ أي: نعطيهم ونجعلهم مدداً لهم، وقوله:
﴿مِنْ مِّثَالٍ وَبَيْنٍ﴾ بيان لـ «ما»، أي: أيعجبون أن الذي نمد لهم به ﴿نُسَارِعُ﴾ به ﴿لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ﴾
يعا فيه خيرهم وإكرامهم ﴿بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بل هم كالهائم لا فطنة لهم ولا شعور ليناملوا فيه
فيعلموا أن ذلك الإمداد استدراج لا مسارعة في الخير، والمسارعة: التعجيل. ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ
رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ خائفون ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشِبَابَةِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ﴾ يصدقون ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا
يُشْرِكُونَ﴾ شركاء جلياً ولا خفياً ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا﴾ يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقات
﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِيَةٌ﴾ خالصة ﴿أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ في الآخرة فلا يقبل منهم ﴿أُولَٰئِكَ﴾ أهل
هذه الصفة ﴿يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ يسارعون في الأعمال الصالحة ﴿وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ وهم
سابقون بالخيرات، لا أولئك الذين أمددناهم بالمال والنعيم، عطوا أن ذلك إكرام ظناً غير حق، فالمال
والبنون ليس إعطائهما والإمداد بهما مما يؤهل للمسارعة بالخيرات. فأما خشية الله والإيمان بالله
وعدم الإشراك به والتصدق مع الخوف من الله فإن ذلك هو السبق للخيرات. وملخص ذلك أن النعم
ليست هي السعادة وإنما النعم راجعة إلى العلم والعمل، فالعلم رمز إليه بالإيمان بالله، والعمل رمز له
بالصدقة، وأحاطهما معاً بالخشية والخوف. وهل لك أن اسمعك ما أرسله «أرسطاطاليس» إلى
الإسكندر في رسالته السياسية ترى كيف نطق بهذه الآية قبل القرآن بنحو تسعة قرون. أذكر لك جملاً
تناسب المقام فأقول:

أرسطاطاليس، والإسكندر، والسياسة

قال: يظن الناس أن الاستمتاع بالخيرات منهل عذب سهل سائق شرابه، وأن مقاساة الشدائد
لا يقوى عليها أحد. ولست أرى هذا صواباً بل الصواب عندي خلافه، وذلك أن الناس إذا جربتهم

الشدائد تحنكوا لما فيه مصلحتهم، فإذا أظلمت الأحوال وتحركوا فيما يدفع ذلك عنهم، وإذا صاروا إلى الأمن والدعة مالوا إلى الشر والعساد وخلقوا عذار التحفظ. وما أحسر أن تكون مع رخاء البال صيانة العقول بل قد يذهب ذلك بالعقل كثيراً وينعله. فأحوج ما يكون الناس إلى التأديب إذا صاروا إلى الخفض والدعة، فإنه إن كانت الحروب قد تحدث فيها الأحداث فإن ذلك يحدث والناس متحفظون حذرون. فأما في حال الخفض فتحدث أحداث كثيرة والناس قارون مهملون لأمرهم، وعند ذلك يحتاج العامة إلى الأدب والسنة.

ثم قال: وليس الاستماع بالهدوء والخفض بما يحتمله كل أحد كما ظن هؤلاء، ولو أنه كان ذلك كذلك لو حب على الآباء أن يملكوا أبناءهم أموالهم من أول نشئهم فكما أنه لا ينبغي أن تموض الأموال إلى الصبيان كذلك لا ينبغي أن تفوض الأمور إلى العامة، فإن أخلاق العوام أشبه بأخلاق الصبيان وكلا الصنفين يحتاج إلى الرقابة والمديرين، والعبرة في ذلك أيضاً قد ترى من تصرف الأحوال وتقل الدول، فما بال الرياسات لا تثبت ولا تدوم على حال نصف واحد وفي مدينة واحدة كالذي رأينا من نقلها في بلاد آسيا وفي بلاد أوروبا وفي غيرها من المدن، فقد ملك «أشور» حيناً لأهل الشام وسوريا، ثم خلف بعدهم أهل «ماء»، ثم خلف بعد هؤلاء أهل فارس، وكذلك مجده في سائر الأمم، فالقلعة في هذا كله واحدة هي التي ذكرنا من أن القلب في الخيرات أصعب من مقاسات الشرور، وكذلك نجد الذين نالوا الرياسة بنصب ومشقة ثم زيدوا فيها شيئاً بعد شيء، قد حنكتهم وثقتهم التجارب أكثر ذلك ما تطول مدتهم ويؤول إلى السعادة وحسن العاقبة أمرهم. ول نجد الذين نشؤوا في الخفض ووافتهم الأمور عفوا فلم نصبهم شدة ولم يمهم خوف يصيرون إلى ضد ذلك.

وكذلك ترى المدائن تعمّر وتعمم بالمشقة والنصب وتسير إلى الخراب بالرفاهية والخفض داعية إلى البطالة، والناس في أكثر ذلك مائلون إلى البطالة مستلذون بها، وذلك أنهم يكرهون الأدب والسيرة الحسنة هرباً من المشقة ويؤثرون الفراغ والبطالة طلباً للتودع، ويعنون أعمارهم في طلب اللعب واللهو صانرون إلى الشفوة. وليس يكون مع البطالة وتعطيل الأدب بقاء ملك ولا ذب عن حريم ولا صلاح عامة.

ومما قاله أيضاً: وكذلك المدائن التي دخلها الخلل والفساد إنما أتيت من سوء أثر الرؤساء والمديرين فصرفوا همهم إلى اللذات الزمنية، فأهملوا التدبير الباقي أثره وذكره على وجه الأرض أبد الدهر، فقد ينبغي للمدير أن لا يتخذ الرعية مالا ولا مأكل ولا قية، ولكن يتخذهم أهلاً وإخواناً، وألا يرغب في الكرامة التي من العامة كرهاً ولكن في التي يستحقها بحسن الأدب وصواب التدبير.

ثم قال بعد كلام: واعلم أن الأيام تأتي على كل شيء فتخلق الأفعال وتمحو الآثار ونميت الذكر، إلا ما رسخ في قلوب الناس محبة توارثها الأعقاب، فاجتهد بالظفر بالذكر الجميل الذي لا يموت.

واعلم أن المدائن التي دخلها الخلل والانتشار أتى ذلك إليها من سوء رسوم الرؤساء والمديرين، وذلك أنهم آثروا جراً المنافع إلى أنفسهم على تفقد أمور العامة وتقويم سنن المدن، وصرفوا همهم في تعجيل اللذات الزمنية، وأهملوا التدبير الباقي أثره وذكره على وجه الأرض والدهر. وقد رجوت أن

تكون عواقب أمورك إلى سعادة، وأن تجتمع لك الخصال المحسودة عند اليوماتين لأملك حقيق بها، واجتهد أن تظفر بالذكر الذي لا يموت، بأن تودع قلوب الناس محبة تبقى بها ذكر مناقبك، وتشرف بها مساعيك على الأبد، والسجود لذكرك والنجوع لفضلك والسلام إليك وعليك. اهـ

أيها الذكي انظر في كلام «أرسطاطاليس» وانظر إلى «الإسكندر» كيف سار على هذه الطريقة وانظر فيما هو أهم من ذلك كيف جاء هذا كله مختصراً في الآية - يقول الله: إن إمدادكم بالمال والولد ليس مسارعة بالخيرات بل أنتم لا تشعرون. والتعبير بعدم الشعور قد أطل في وصفه «أرسطاطاليس» فقد جعل النعمة والمال والولد والنفوس والدعة وما أشبه ذلك من أبواب الشقاء، جعلها مدعاة للبطالة مدعاة لخراب البلاد، مدعاة للدم، مدعاة لتثقل الدول، مدعاة لتثقل الرياسة، مدعاة للذل الأبدى، فوهاً للعلم ووهاً للحكمة.

انظر أيها الذكي وتعجب. يقول الله هنا: المال والولد ليسا خيراً، ويقول: إنما الخير أن تعطوا المال لمستحقه، هكذا يقول الله في هذه الآية، ثم نرى أن هذا القول قد شرح قبل القرآن بنحو ٩٠٠ سنة، وأين شرح؟ في «رسالة السياسة» من أكر فيلسوف إلى أكرم ملك، فأصبحنا ونحن نفسر في القرآن لا ندري أن نحن في دين يقرؤه العامة والجهلاء كما هو شأن سائر الديانات؟ أم في حكمة وفلسفة وسياسة وعمارة مدن.

اللهم إن هذه المعاني تنمالي عن أظفار العامة ولا يتناول إليها إلا المتعلمون. اللهم إن العامة يسمعون مثل هذا الكلام، فيقولون: إن القرآن يصبرنا، وينكرون ذلك في قلوبهم وعلى ألسنتهم، ويقولون كل ذلك ليس لنا نحن الجهلاء والحقيقة غير ذلك. وأرى الطبقة المتعلمة بعضهم ينفر من مثل هذا ويحده كما يحده العامة. فمن لي بأن يعرف الناس مرامي دينهم ويفقهوه ويرقوا شعبهم، ويفهموا قوله تعالى أيضاً: ﴿كَذَلِكِ أَنْزَلْنَا إِلَيْنَا الْكِتَابَ لِيُظْهِرَ لِلنَّاسِ الْفُتُورَ﴾ [العلق: ٦-٧]، وقوله: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَيْنَاهُ رَبُّهُ فَأَعْرَضَ وَنَقَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ [الشعر: ١٥-١٦]. ثم بعد ذلك أخذ يذم الإنسان بأنه إذا أخذ في النعم اعتراه الدم بأنه لا تصدق ولا صلى، كأنه ظن أنه خلق ليهمل في الوجود وهو جاهل بشأنه، فعاش مهملًا الأخلاق والعلوم، فحس المال وجهل تركيب جسمه، ويفهموا أيضاً قوله تعالى: ﴿أَعْمُوا أَنْتُمْ أَلْحَبُّوا أَلَدُنِيَا لَيْتَ وَلَهُمْ وَرَبُّهُ وَتَفَاحَرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾ [الحمد: ٢٠]، الخ، وقوله: ﴿مَا تَعْجَبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [النوبة: ٥٥] وهكذا من الآيات التي شرح معناها «أرسطاطاليس». فانظر كيف جعل الله المال والولد عذاباً وجعله «أرسطاطاليس» لا يحتمل، أي أن الناس يتحملون النقم ولا يتحملون النعم، فكان النعم تردبهم إلى مهاوي الخسران والحروب ترفعهم إلى العلا. ومقالة «أرسطاطاليس» قد ذكرت في غير هذا المكان وأعدناها هنا لمناسبة الآية وللشرح الذي رأيته. وبهذا نفهم هذه الآيات، ونعرف أن المسلمين لم يفتنوا لهذا الكتاب ولم يذيعوا معانيه حتى تفهمه الأمة وحتى يتأدب الخاصة به، ولم يرد الله أن يكلفنا ما لا نطبق بهذه العلوم. كلا فقد قال: ﴿وَلَا تُكَلِّمُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، فإذا حرض على إنفاق المال فلم يرد أننا نعيش فقراء كلا. بل الله يعلم ما في كل نفس من نية الخير والإصلاح وغير ذلك

﴿ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ ﴾ وهو اللوح المحفوظ ﴿ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ ﴾ بالصدق ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ فلا زيادة في عقاب ولا نقص في ثواب ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ ﴾ قلوب الكفرة ﴿ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا ﴾ في غفلة عما وصف به هؤلاء المؤمنون ، وهكذا كثير من المؤمنين غافلون مثلهم لا يعرفون ولا يعقلون . إن المتصدق الذي أبقى له ذكراً في الدنيا وثواباً في الآخرة سعيد ، وإن الغني المترفع المتعم بالمال والولد وهو غافل شقي في هذه الدنيا معرض لنزول النعمة ، كما شرحه « أرسطاطاليس » . ﴿ وَلَهُمْ أَجْمَلٌ ﴾ خيبة ﴿ مِنْ دُونِ ذَلِكَ ﴾ متخلفة متجاوزة ما وصف به هؤلاء المؤمنون ﴿ هُمْ لَهَا عَمِيلُونَ ﴾ معتادون فعلها ، فيجعلون المال للهو واللعب والتعاطف على الأقران ، فتشب ذريتهم على لعب القمار والجهالة والبطالة ، فتخرب الديار وتزول الممالك ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ ﴾ عذاب الأنفس وعذاب المدن وخراب القرى ويحتل البلاد غير أهلها ، كما حصل في مصر لما أسرف القوم وعاشوا عيشة البذخ في أواخر القرن الثالث عشر الهجري ودخل الفرنجية البلاد ، وكما كان عليه ملوك الإسلام كحلفاء الترك الذين أوردوا الأمم الإسلامية موارد التهلكة ، وكما كان عليه كثير من شيوخ الطرق الصوفية من جمع المال وكنزه وادخاره ، وهم قد احتالوا بأخذ من الأمة جهاراً بهاراً ، وقد ظهروا لهم بمظهر الصلاح فأنقلب ذلك في أعقابهم إلى الأثرة بالأمر وهم أذلاء للفرنجية . والله لا يهدي القوم العاسقين .

فها أنت ذا ترى كثيراً من الممالك الإسلامية طعمة للفرنجية ، كما حصل لأهل مكة إذ شدد الله عليهم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : « اللهم اشدد وطأتك على مصر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف » ، فحفظوا حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام المحرقة . وها أنت ذا ترى الأمم الإسلامية التي دخلها الفرنجية لا يعيشون إلا عيشة البهائم ، والفرنجية يسومونهم سوء العذاب ويأخذون أموالهم ويذلونهم ويعمون العلم عنهم . كل ذلك لضلال الأمراء الذين كانوا يدير شؤونهم ، وأول مصيبة تنزل من الفرنجية تنصب على أولئك الرؤساء فيقيدون أعمالهم في الأمة ويذلونهم في قصورهم ويدسون لهم الدسائس ومن لم يوافقهم في أعمالهم ورغباتهم طردوه . فمن هؤلاء المترفين من يصرخ بالاستغاثة ولا مغيث ، بل يقال له بلسان الحال أو بلسان المقال : قد فرطت ، والعبرة تتلو العبرة والآية تقرأ الآية فكنت تعرض مديراً . فلم لم تدبر القرآن ؟ .

ثم قال تعالى : ﴿ إِذَا هُمْ يَخْتَرُونَ ﴾ يصيحون مستغيثين ، قيل لهم : ﴿ لَا تَخْتَرُوا الْيَوْمَ ﴾ فإنه لا يفعلكم ﴿ إِنْكُمْ مِتُّمْ لَا تُصْعِقُونَ ﴾ أي : لا تمنعون منا أو لا يلحقكم نصر من جهتنا ، لأننا جعلنا التعم والبطالة حاطاً بالإنسانية ومرجعها إلى الحيوانية ، وهذا تعليل لما قبله ، لقد علمناكم فلم تسمعوا ﴿ لَقَدْ كَانَتْ آيَاتُنِي تُلْقَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ أي : القرآن ﴿ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُكْيَسُونَ ﴾ أي : ترحمون الفقهري وتعرضون عن الإيمان ﴿ مُتَكَبِّرِينَ بِهِ ﴾ أي : بالبيت الحرام ، أي : مستعظمين بالبيت الحرام ، إذ كانوا يقولون : نحن أهل حرم الله وجيران بيته فلا يظهر علينا أحد ولا نخاف أحداً ، فيأمنون فيه ، وسائر الناس في الخوف . يقول الله تعالى : مستكبرين بالبيت الحرام مستعظمين حال كونكم تسعرون ﴿ سَمِيرًا ﴾ هو مصدر جاء على لفظ الفاعل كالعاقبة ، أي : حال كونكم سامرين متحدثين حول البيت مجتمعين ، وكان عامة سمركم في القرآن ، فتقولون : هو سحر أو شعر ﴿ تَهْجُرُونَ ﴾ بذلك السمر أي : حديث الليل من الهجر - بضم الهاء - وهو الهذيان ، أو من الهجر - بفتحها - أي : القطيعة .

يقول الله : كتبت حين سماع الآيات تعرضون عنها مستعظمين بأن البيت الحرام لكم وأنتم جيرانه فلا تضامون ، وأنتم تحدثون ليلاً في أمر القرآن ونعمه قاطعين الرحم ، ﴿ أَفَلَمْ يَذْكُرُوا الْقَوْلَ ﴾ أي : القرآن ، ليعلموا أنه الحق من ربهم وقد أتى لهم بحكمة عالية وسياسة منظمة ﴿ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ ﴾ من الأمن من العذاب ، فلم يخافوا كما خاف آباؤهم الأقدمون كإسماعيل وأعقابه فقد خافوا الله وآمنوا بكتبه ورسوله ولم تطرهم النعم كما أبطرت هؤلاء ، فالقانون المسنون واحد . إن ترادف النعم والناس آمنون العواقب يعقبها الخطر والهلاك ، هؤلاء قد جهلوا ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ أي : أليس عرفوا محمداً صلى الله عليه وسلم صغيراً وكبيراً وعرفوا نبيه وصدقه وأمانته ووفاءه بالعهود ، وهذا توبيخ لهم على الإعراض عنه بعد ما عرفوا من صدقه ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ﴾ أي : هل يقولون وهكذا ما قلناه ، وجنة : أي : جنون ، وليس كذلك ﴿ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ ﴾ بالصدق ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴾ لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم ﴿ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ بأن كان هالك آلهة شتى ﴿ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ فالعالم قائم بالحق وهم يكرهونه والحق يكون من جهة الألوهية ، فإذا كان الإله واحداً ومن جهة النظام وحسن النسق ، فهو إذن منتظم ، فلو كان الإله متعدداً لم يكمل النظام وتشتت ، ولو كان العالم على غير نظام لم يثبت ولم تقم له قائمة ، ﴿ بَلْ أَنْتَهُمْ بِذِكْرِهِمْ ﴾ صبتهم وهو القرآن ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾ [الرعر : ١٤] أو وعظهم ﴿ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ لا يلتفتون إليه ﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خُزْجًا ﴾ أي : هل تسألهم أجراً على أداء الرسالة ﴿ فَخُزْجَ رَبِّكَ ﴾ رزقه في الدنيا وثوابه في الآخرة ﴿ خَيْرٌ ﴾ نسخته ودوامه . والخراج بقلب في الضرائب على الأرض وهو عادة يكون كثيراً ولازماً . أما الخرج فهو مقابل الدخل وهو كل ما تخرجه لعبيرك ، وليس ما تخرجه لغيرك في اللزوم والدوام كالخراج . ولذلك عبر به وفراء بقوله : ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴾ ، فهذا تقوية لكون خراج الله خيراً . وإنما كان الله خير الرازقين لما نراه في عمله في هذه الأرض . ولقد تقدم في سورة « آل عمران » عند قوله تعالى : ﴿ وَتُرْزَى مِمَّنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آية : ٢٧] .

ولقد مر في هذا التفسير من حسن التلطف في تربية الطير والوحش والحشرات والأنعام وما أفادها من غرائز وعواطف وحسن سعي في سبل المعاش ، ولو أنك قرأت كل ما مضى في هذا التفسير بما أشبعنا به العقول فيه لفهمت قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ سَاءَ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمْتُ ﴾ ، إلى قوله : ﴿ مَا تَغِدَّتْ كَلِمَتُ اللَّهِ ﴾ [لقمان : ٢٧] ، وكيف تغد ؟ وأنت لو درست حشرة واحدة لاستفدت الحياة فصلاً عن آلاف بل مئات الآلاف .

ولقد يدهشك عين أصغر حشرة إذ نجد لها - أي للعين الواحدة - جملة عيون كل عين مستقلة ترى وحدها مستقلة عن عيون التي حولها ، أي أن عين النملة أو النحلة ليست كأعيننا ، فعين أحدها واحدة ولكن عين النملة مثلاً مركبة من عيون كعيون الغربال كل عين لها أعضاء خاصة بحيث تستقل بالمنظر عن جاريتها ولو فقت واحدة لبقيت اللاتي حولها ينظرون وهن كثرات نحو مائتين ، ومنها ما تحتوي على أكثر ، وذلك سيتضح لك في سورة « النمل » فإذا كانت العين الواحدة لحشرة صغيرة على هذا النمط والعين لم تخلق إلا لهدايتها لطعامها وشرابها فما بالك ببقية ما يلزم لحياتها من أعضاء داخلية

وخارجة وما أعد لها من رزق تحصله في هذه الأرض ﴿ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٧٦].
فهذه نبذة صغيرة من كونه تعالى خير الرازقين - لعمرى إنما المجد والحكمة هذه الحكمة - إنه لا حكيم
إلا الله ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴾ [الذاريات: ٢٠٠].

ثم قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، ولما نفى تدبرهم القول ومناقاة
القول لما جاء به الأولون وأن رسولهم غير معروف لهم وجنود رسولهم وسؤالهم الأجر. لما نفى هذا
كله لم يبق إلا أنهم هم غير فطين وقد دعاهم إلى صراط مستقيم ﴿ وَإِنَّ الْآلِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هِيَ
الصِّرَاطُ ﴾ السوي ﴿ لَنُكَفِّرَنَّ ﴾ لعادلون عنه. ومعلوم أن خوف الآخرة أدعى إلى عدم العدول
عنه ﴿ وَلَنُوجِبَنَّهُمْ مَا يَهْمُ مِنْ حَرْبٍ لَّنَّجُوهَا ﴾ لنسواء، والملاج: التماضي ﴿ فِي طُعْبِهِمْ ﴾
إفراطهم في الكفر والاستكبار عن الحق وعداوة الرسول ﴿ يَقْمَهُونَ ﴾ عن الهدى. ولقد جرت عادة
المفسرين في مثل هذه الآية أن يذكروا أن أهل مكة فحطوا حتى أكلوا العلف، وجاء أبو سفيان إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشدك الله والرحم. ألسنت تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟
فقلت الآباء بالسيف والآباء بالجوع فنزلت ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ﴾ أي: القتل يوم بدر ﴿ فَمَا
اسْتَكْبَرُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ بل أقاموا على العتو وتمادوا على الباطل ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ يعني الجوع، فإنه أشد من القتل والأسر، أو القتل والأسر يوم بدر أو الموت أو
قيام الساعة ﴿ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبَسِّئُونَ ﴾ أيسون من كل خير.

واعلم أنني لم أجد لذلك أثرًا في كتب الصحاح الستة عند تفسيرهم هذه الآية. فهاهو ذا أمامي
كتاب «تيسر الوصول لجامع الأصول» فلم أجد ذكر شيئاً من ذلك في تفسير هذه السورة، وأيضاً
هذه السورة مكية والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان بين ظهرانيهم ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾ [الأنفال: ٢٣]، فإذا كان العذاب بعد خروجه من مكة، وبعد الخروج من مكة كيف تكون
السورة مكية؟ وأيضاً كيف يؤمن أبو سفيان أن محمداً صلى الله عليه وسلم مقبول عند الله ليستجاب
دعاؤه فيأتي إليه فيستغيث به؟ كل ذلك في حاجة إلى تمحيص

ولما فرغ من الآيات التي تخيف العباد شرع فيما هو أهم وهو ما يقصمهم من طريق العقل،
فقال: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا ﴿ قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ ﴾ أي: لم تشكروا هذه العم ﴿ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ خلقكم ﴿ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾
تبعثون ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ تدبير اختلافهما فيزيد في أحدهما ما
نقصه من الآخر بنظام كما تقدم في سورة «الحج» و«النبأ»، وهو فيها أظهر وكذا في غيرهما من
السور ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ بالنظر والتأمل، ولكم أفئدة وأسماع وأبصار وما خلقناها لكم إلا لتستبصروا
وتتفكروا في خلقكم وتصويركم ورزقكم وإحيائكم وإماتتكم ﴿ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأُولُونَ ﴾ أي:
قال كفار مكة كما قال أبائهم الأولون ﴿ قَالُوا أَإِذَا بَتْنَا وَحْشًا تَرَبَّأْنَا وَعِظْمًا أَوْثَانًا لَنَمُوتُنَّ ﴾
محشورون. قالوا ذلك على وجه الاستبعاد، ﴿ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَرَبُّنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ ﴾ أي: وعد
قوم آبائنا هذا وذكرنا أنهم رسل الله فلم نر له حقيقة ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ أكاذيب الأولين
﴿ قُلْ ﴾ يا محمد لأهل مكة ﴿ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ إن كنتم من أهل العلم

﴿ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ ﴾ لأن العقل يأبى غير ذلك ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد لهم ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ فتعلموا أن من خلق هذه العوالم العجيبة لا يخلقها سدى بل إنما يخلقها لغاية، ولا غاية إلا بقاؤها بعد هذه الحياة، وإلا كان عمله بلا فائدة، ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ عقابه وكيف تشركون به شيئاً، وهو باعترافكم خالق تلك العوالم العظيمة، أم كيف تنكرون بعثه للمخلوقين؟ وذلك يستوجب أن يكون عمله عبثاً فهل صاحب هذه العوالم العجيبة العظيمة يفعل العبث ﴿ قُلْ مَنْ يُبْدِئُ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أي: خرائته وملكه غاية ما يمكن. وهذه درجات ثلاث للملك: (١) الأرض ومن فيها، (٢) والسموات السبع والأرض الخ، (٣) وملكوت كل شيء، أي: ما هو أعم من السموات والأرض. فلذلك ناسب أن يقول: ﴿ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾ أي: يعيث من يشاء ويحرسه، ولا يغاث أحد ولا يمنع منه، وذلك لأنه ليس في العوالم كلها ما هو خارج عن قبضته فهو يغاث، وليس أحد في ذلك كله بقادر أن يمنع منه ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ فأجيئوا ﴿ سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلْ فَأَنَّى تُشْكِرُونَ ﴾ تخذعون ونصرفون عن توحيد وطاعته، فإذا كان هذا معتقداًكم ورايكم فلماذا تشركون به بعض الأوثان؟ أم كيف تقفون عقولكم على مخلوق عاقل أو غير عاقل؟ وهو قد دبر الجميع، فإذاً يكون المعرضون عنه المغرمون ببعض البشر، أو بعض الأصنام، قد سحرت عقولهم كأنها قد بؤت ذلك التويم المغناطيسي فغاب عنها عقلها، ونصورت الشيء على خلاف ما هو عليه كما يعطى الموم - يفتح الواو - السكر ويقال له: هذا حنظل قبل فلفظه حالاً. فها هو ذا قد سحر وأخذ عقله ولوي عن مراده وحل، وهذا شيء أصبح مشاهداً كما ذكرته في سورة «البقرة»، فإن التويم المغناطيسي المذكور سار في جميع الأمم.

ومعنى هذا أن القول وتكراره على الأفتدة يخدع العقل والحواس حتى تنصرف النفوس عما تعرفه وتتوهم صدق ما يقال لها، ولذلك كثرت الفرق في الأمم الإسلامية وابتدع الرؤساء الدينيون والسياسيون من الأساليب ما خدعوا به عقول الشعوب، ومن الخدع كثرة التكرار على العقول والحث والحض، فإن ذلك يخدع الناس ويصرفهم عن الحقائق، وأوروبا قد استعملت ذلك فتخدع أبناء العرب الذين فتحوا العالم قديماً، وتوهمهم أنها تفعل الخير لهم، وهي تقتلهم وتغيب عنهم شمس العلوم، وتقول لهم: أنتم لا تصلحون للحياة الحرة، وديكم لم يكن دين مدنية، ولغنتكم لا تصلح للعلوم، وجنسكم لا يصلح للرقى وهكذا، ونحن آباءكم الرحماء، وما أشبه ذلك. فهذا وتكراره على الأذهان سنة سنة وجيلاً فجيلاً يصرف الناس عن عقولهم وعن مجدهم ويسخرهم.

هذا سر من أسرار القرآن إذ عبر السحر في مقام الانصراف عن الحقائق الملموسة، فإن قوماً يعترفون بأنه خالق العالم كله، وبعد الاعتراف يقولون: إن له شريكاً، فلا معنى لهذا إلا أن العقول مسحورة والعالم كله اليوم قد قام بنظرية السحر. فأمم أوروبا الساحرة وأمم الشرق مسحورة إلا من فطنوا وقام فيهم محددون فإنهم نهضوا بفهمهم. ولعل السحر لها قد جمع علوم السياسة الأوروبية الاستعمارية وأنزلها في القرآن ليتدبرها المسلمون وليعلموا أن الناس قد تكون لهم أسماع وأبصار أفتدة ولكنهم يتركونها مكثفين بما سمعوا، والمسلمون اليوم مسحورون إلا من رحم ربك. مسحورون عن علوم الدنيا. لماذا؟ لأن الأستاذ قال في الدرس: لا يجب عليك إلا علم الفقه وعلم التوحيد.

فإذا نظر التلميذ المسكين العوالم المحيطة بنا من شمس وقمر وكواكب ومعادن ونبات وحيوان وقال: أي أستاذ هذه مخلوقات ربي، أهلاً أدرسها؟ يجيبه: هل تعرف صفات الله وصفات الأنبياء؟ فقول: نعم. فقول له: كفى لا يجب عليك شيء. فيقول: يا أستاذي إن الله ذكر هذه العلوم كثيراً في القرآن. فيجيبه: نعم، ولكن المدار على أنك تعرف الله بالأدلة التي في كتب التوحيد، ليكرر هذا القول على مسامع التلاميذ فيسحرون ويذهب الدين والمواهب التي وهبها الله لهم، هكذا الأوروبيون يأتون بلاد الشرق فيسحرون أعين الناس ويسترهوتهم ويجبتون بسحر عظيم، وذلك بالمدايع والرشاشات فيدهشون الشرقيين، ويقولون لهم: نعطيكم الشهادة الثابتة في علوم ليس فيها شيء من العلوم التي حولنا، فلا نبات ولا حيوان ولا تشريح ولا فلك، ويوهمونهم أنهم علماء فيصبحون مسحورين. وهذا هو السحر الحقيقي الدائم الذي يصرف العقول عن المواهب والأبصار والأسماع. والله لقد تعاون بعض رجال الدين قديماً وأهل أوروبا حديثاً على سحر الأعين فسحروها. فمن للمسلمين اليوم إلا نصر الله؟ ألا أن نصر الله قريب.

هذا هو السحر الذي سحر به المسلمون فلئن سحر الكفار بعبادة الأصنام فقد سحرت أبصارنا نحن المسلمين عما أبدعه الله وزين لنا الجهل في صورة العلم والحقبة في صورة الجاح. هذا هو الذي فهمته في قوله تعالى: ﴿فَأَنى تُسْحَرُونَ﴾ فلم ينزل الله مثل هذا القول لنسحقه فنقول: هذا أمر مضى وانقضى، وأنا الآن لست أعبد الأصنام وأنا خير من أي جهل وأمثاله فقد عرفت وهم جهلوا، نعم نحن خير لأننا أما ولكن المؤمن الخامل معذب في الدنيا والآخرة، وعبر الله بالسحر ليفتح لنا باب التفكير في ضحك الغرب على الشرق سياسة. وضحك رؤساء الطرق على تابعيهم نذالة وجبناً، وضحك العلماء الرسميين في كل أمة على تلاميذهم ليصرفوهم عن عجائب الله تعالى وجماله وبهائه وبهجة صنعه وإتقانه وحكمته، فيقولون لهم: كفاكم الإيمان أو الكتب التي وضعها فلان وفلان أو التساييح والذكر والتلاوة البليدة الغافلة ونحو ذلك فكل هذا من السحر وكل هذا من مقصود قوله: ﴿فَأَنى تُسْحَرُونَ﴾. ثم قال تعالى: ﴿بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ من التوحيد والوعد بالنشور ﴿وَأَنهَمْ لَكَاذِبُونَ﴾ لأنكارهم ذلك لأنهم سحرت عقولهم بخدع الآباء وتكرار القول والعادة التي هي طبيعة خامسة ﴿مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ﴾ وكيف ذلك وهو لا مثل له ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنِ انْثَى﴾ يشاركه في ألوهيته ﴿إِذَا لَنُفِصَ كُلُّ آلَةٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي: لو كان معه آلهة كما يقولون لذهب كل إله بما خلقه وحارب الإله الآخر وتعالوا، كما نرى في ملوك الدنيا، فلم يكن إذن بيده ملكوت كل شيء وقد أقررتم بذلك ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ من الولد والشريك ثم وصف نفسه تعالى بصفة العلم بعد القدرة العامة فيما تقدم للاستدلال على الوحدة فقال: ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ وهم موافقون على ذلك لأنهم أقروا بأنه له ملكوت كل شيء، إذن فهو عالم بما غاب وما شوهد ﴿فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ولما كان ذلك يوجب وقوع العذاب في الدنيا والآخرة قال تعالى: ﴿قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تُرِيدُنِي إِحْسَانًا﴾ ما وعدتهم به من العذاب في الدارين ﴿رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الْغَالِبِينَ﴾ قريباً لهم في العذاب فإن شؤم العذاب قد يعم، كما نرى النار قد تحرق ثوب الناسك الذي لا ذنب له. قال الحسن: «أخبرني صلى الله عليه وسلم أن له في أمته نعمة ولم يطلعه على وقتها فأمر بهذا الدعاء».

ثم قال تعالى: ﴿وَأَنَّا عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ مَا نَعْبُدُكُمْ لَنَكْفُرَنَّ﴾ وإِنَّمَا نُؤَخِّرُهُ عَنْهُمْ لَأَنَّا نَعْلَمَ أَنَّ بَعْضَ أَعْقَابِهِمْ وَبَعْضُهُمْ سَيُؤْمِنُ ﴿أَذْفَقَ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ أي: ادفع السيئة بالإحسان في مقابلتها واصفح عنها، وإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَظُنْ ذَلِكَ وَهَذَا فِي الدِّينِ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَكَ بِهِ فَتَجَازِيهِمْ عَلَيْهِ فَكُلُّ أَمْرِهِمْ إِلَيْنَا ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ وسأوسهم ونزعائهم وشفعهم وشفعتهم ودفعهم بالإعواء إلى المعاصي، والهمز: الحس، ومه: مهمار الرائض، فرسه. شبه حشهم الناس على المعاصي بهمز الراحمة الدواب على المشي، والجمع للممرات ﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ ويعوموا حولي في شيء من أموري، لأن الشيطان إذا حضره يوسوس له، وأهم ما يطلب ذلك في حال الصلاة وقراءة القرآن وحضور الأجل، فإن الشياطين تلهي القارئ عن المعاني وتلهي المحتضر عن تذكرويه وتلهي المصلي عن التفرغ لتذكر ربه، يقول الله: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ أي: فهم لا يرالون بشركون، ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ﴾ تحسراً ﴿رَبِّ أَرْجِعُونِ﴾ ردوني في الدنيا، و«الواو» لتعظيم المحاطب، وجملة قوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ﴾ إلى قوله: ﴿يَحْضُرُونِ﴾ اعتراض لتأكيد الإغضاء بالاستعاذة بالله. ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾ أي: في الإيمان الذي تركت وفي المال وفي جميع أحوال الدنيا ﴿كَلَّا﴾ ردع ﴿إِنَّهَا كَلِمَةٌ﴾ أي: قوله: ﴿رَبِّ أَرْجِعُونِ﴾ الخ. والكلمة الطائفة من القول المنظم بعضها مع بعض ﴿هُوَ قَوْلُهَا وَمِنْ قَوْلِهِمْ بَرِّزْخُ﴾ أي: ومن أمامهم ومن بين أيديهم حاجز عن الرجعة وهو القبر ﴿إِنِّي يَتَوَرَّعُونَ﴾ منه وهو إقناط لهم عن الرجوع إلى الدنيا وإِنَّمَا يَرْجِعُونَ إِلَى حَيَاةٍ أُخْرَىٰ غَيْرِ حَيَاةِ الدُّنْيَا. ثم أخذ يشرح تلك الحياة الجديدة وأحوالها فقال: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ جمع صورة. وقرئ «الصور» بضم ففتح، وهو ظاهر في هذا المعنى ﴿فَلَا أَسْأَلُ بِتَسْأَلِهِمْ يَوْمَئِذٍ﴾ تنفيمهم، فإن التعاطف رال للدهشة والحيرة ﴿وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ ولا يسأل بعضهم بعضاً كما يكون ذلك في الدنيا إذ ينفع الأرحام بعضهم بعضاً ويسأل بعضهم بعضاً. فأما كون بعضهم قبل على الآخر فيسأله فذلك بعد الاستقرار في الجنة واستقرار أهل النار، ويكون ذلك بعد النفخة الأولى وبعد النفخة الثانية أيضاً إذ يؤخذ بيد العبد، ويقال: من كان له حق فليأت إلى حقه، ليفرح المؤمن أن يكون له الحق على أقرب الناس إليه فيأخذه مه، فأصبح النسب غير مانع من ذلك، وأيضاً لا يتماخرون ولا يتساءلون سؤال تواصل، لأن الأنساب إذن لا تفيد وإِنَّمَا تَفِيدُ الْأَعْمَالُ ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ موزونات عقائده وأعماله وأخلاقه ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ الفائزون بالنجاة ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ أي: ومن لم يكن له أعمال وآراء تستحق الاعتبار فتوزن ﴿فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ هبوا فاضاعوها كمالها الذي كانت مستعدة له ﴿فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ ﴿تَلْفَحُ﴾ تحرق ﴿وَجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ﴾ عاسون أو متقلصو الشمتين عن الأسنان من شدة الاحتراق، ويقال لهم: ﴿أَلَمْ تَكُنْ مِنَّا نَسْتَدِينُكَ فَنُكْثِرُكَ وَنُكْثِرُهَا فَنُكْذِبُونَ﴾ قالوا رَبَّنَا عَلَّمْتَنَا مِثْقَلًا يُثْقَلُونَ ﴿أَوْ شَقَاوَنَّا﴾ على وزن سعادة ووزن كتابة، أي: ملكنا الأخلاق والعادات فحسبنا في سجنها المظلم فلم ير النور ولم نعرف الحقائق ﴿وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ عن الحق، ذلك لأن الخلق متى ثبت في الإنسان وأحاط به معه التجاوز عنه كما يرى في شارب التبغ والخمر والمواد المخدرة والمولعين بالعظيمة والكبرياء والمغرمين بالإسراف، هؤلاء قد يعرفون الحقائق، ولكن

الاعتقاد والرياء وحشية الناس ملكهم فلا يقدرّون على التخلص من ذلك ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا﴾ من النار ﴿فَبِأَنِّ عُذَّتْ﴾ إلى التكذيب ﴿فَبِأَنَّا ظَلَمُومٌ﴾ لأنفسا ﴿قَالَ أَتَخْشَوْنَ فِيهَا﴾ استكثروا سكوت ذلة وهوان، أو ابعثوا كما يقال للكلب إذا طرد: اخشأ، ﴿وَلَا تُكَلِّمُون﴾ أي: في رفع العذاب، أو لا تكلمون أصلاً، وذلك لأنه لا مناسبة بيني وبينكم لأنكم مادّيون وأنا فوق المادة، وإنما يكلمني من صفى نفسه من المادة وتقرب مني باحتقارها والتحرر في العلم والحكمة. ويقال: إن هذا آخر كلام يتكلمه أهل النار ثم لا يكون منهم بعدها إلا الزفير والشهيق وعواء كعواء الكلاب لا يهتمون ولا يفهمون، فإنهم أولاً يدعون مالكا حارن النار: ﴿يَسْتَبَلِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الرحر: ٧٧] فلا يجيبهم، ثم يقول: ﴿إِنَّكُمْ مُنْكَرُونَ﴾ [الزحر: ٧٧] ثم ينادون ربهم: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ فيدعهم مثل عمر الدنيا مرتين ثم يرد عليهم: ﴿أَتَخْشَوْنَ فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونَ﴾ إلى آخر ما تقدم، وهذه ليست في الصحاح. ثم قال تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي﴾ أي: المؤمنين كاهل الصفة ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَا مَا وَعَدْتَنَا وَأَنَّا نَحْنُ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ ﴿فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا﴾ تسخرون منهم وتستهنون ﴿حَتَّىٰ أَنصَبْتُم مَّاءَ ذِكْرِي﴾ من فرط اشتعالكم بالاستهزاء بهم ﴿وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ نَضْحَكُونَ﴾ قد كان كفار قريش يستهزئون بالفقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبلال وعمار وصهيب وخباب ﴿إِنِّي جَعَلْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ على أذاكم واستهزائكم ﴿أَنَّهُمْ هُمْ الْفَاقِرُونَ﴾ أي: فوزهم بمجامع ما يطلون ﴿قُلْ﴾ الملك المأمور بسؤال الكفار لهم يوم البعث ﴿كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ في الدنيا وفي القبور ﴿عِنْدَ سَيِّئٍ﴾ ﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ لأنهم نسوا مدة لبثهم في الدنيا من الهول والشدة ﴿قُلْ الْفَاقِرِينَ﴾ أي: الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم وهم خالصون أصالة من المادة فلا عذاب عليهم بنسبهم الحساب ﴿قُلْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أي: ما لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون قدر لبثكم في الدنيا، فهذا تصديق لهم ﴿أَنخِصْتُمْ﴾ أيها الناس ﴿أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ أي: عابثين، فنحن لم نخلقكم تلهياً بكم وإنما خلقناكم لهداكم ونعلمكم فترتقوا بأنفسكم وبمجرد اختياركم مع سابق علمنا وبترتيبنا إلى عالم أرقى مما أنتم فيه فلم نخلقكم عابثين وقوله: ﴿وَأَنكُمُ الْيَتَامَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ معطوف على ﴿أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ﴾، ﴿فَتَعَالَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ أي: التام الملك لا ملوك الأرض الذين ملكهم معرض للزوال ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ الحسن، وتقدم معنى العرش في «هود» و«يونس» ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ بعده ﴿لَا يَرْجَعُنَّ لَهُ يَمٌ﴾ أي: لا حجة ولا بينة له به لأن ذلك مستحيل ﴿فَبِأَنَّمَا جَسَدُهُ عِندَ رَبِّهِ﴾ فهو يجازيه وهذا جواب الشرط ﴿إِنَّهُ لَا يَخْلُقُ الْكَلْبُورَ﴾ إنه أي الشأن. ابتداء الله السورة بعلاج المؤمنين وختمها بعدم فلاح الكافرين، ثم علمنا كيف سأل المغفرة والرحمة، فقال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ اعْبُرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاجِعِينَ﴾ فرحمة الله تغني عن رحمة غيره.

روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لقد أنزلت عليّ عشر آيات من أقامهن دخل الجنة، ثم قرأ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١] حتى حتم العشر». انتهى التفسير اللفظي للمقصد الثالث من السورة. وهنا أربع جواهر:

الجوهرة الأولى: في قوله تعالى: ﴿يَتْلُوهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ وَإِنَّ هَدْيَهُ أَمْتُكُمْ أُمَّةً وَجِدَّةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥١﴾ [الآية: ٥١-٥٢].

الجوهرة الثانية: في قوله تعالى: ﴿كُلُّ جُزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرِيبٌ﴾ [الآية: ٥٣].

الجوهرة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الآية: ٧٨].

الجوهرة الرابعة: وهي جوهرة في نور الأنوار وسر الأسرار في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ قُلْتُ مَوْزِيئُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الآية: ١٠٢].

الجوهرة الأولى: في قوله تعالى:

﴿يَتْلُوهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ وَإِنَّ هَدْيَهُ أَمْتُكُمْ أُمَّةً وَجِدَّةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥١﴾

قد تقدم الكلام على اتحاد الأمم المنتظرة في أول سورة «الحج»، وتقدم أيضاً في سورة «الكهف» كلام عام في الذي حل بالمسلمين من الخلاف في الخلافة، وكيف تقطعوا فرقا وذاق بعضهم بأس بعض، وهأنذا الآن أشرح هذا المقام بشرح أوسع وأبهر وأجمل.

فاعلم يا صاح أن هذا التفسير جاء في زمان ظهور الحقائق وانتشار الروح السعيدة في هذا النوع الإنساني، ولقد كنت ألفت كتاب «أين الإنسان» قبل الحرب العظمى بأربع سنين، ونشر إذ ذاك وما كنت أعلم أن ما أكتبه إذ ذاك أي منذ ثماني عشر سنة وذلك سنة ١٩١٠م سيصبح فكرة عامة عند الأمم الشرقية والغربية، إذن أنا أحمد الله عز وجل حمداً كبيراً على ما ألهم وعلم وزرع في الأفئدة الشرقية والغربية الآن فكرة كانت ضئيلة قبل الحرب العظمى، فساد ذكر لك الآن ملخصاً من كتاب «أين الإنسان» ثم أتبعه بما ألقاه محافظ «كابل» ببلاد أفغانستان في شهر يونية سنة ١٩٢٨، ثم ما تلاه بعد ذلك في شهر أغسطس من هذه السنة أيضاً بعنوان «ميثاق المسلم ونبي الحرب بين الأمم»، ثم أتبعه بفكرة عامة في الموضوع، فيها أربعة فصول:

الفصل الأول: ليما جاء في كتابي «أين الإنسان».

الفصل الثاني: في خطاب محافظ كابل بمصر.

الفصل الثالث: ميثاق السلم ونذ الحرب.

الفصل الرابع: فكرة عامة في هذا الموضوع.

الفصل الأول: في ملخص مما جاء في كتابي أين الإنسان

أخص لك أيها الذكي هنا الفصل العشرين من كتاب «أين الإنسان» ففيه استخراج السلام العام في الأمم من النوااميس الطبيعية والنظم الفلكية والعطر الإنسانية وبيان السياسة على أساس الطبيعة وأن مدنية اليوم حيوانية ودعوة الناس للإنسان حقيقية. وبيان أن الإنسان لم يهمل إنسانيته، وخطاب موجه لعلاسة الأمم ثم نوابها وملوكها يدعو الأولين لبحث هذا الموضوع والآخرين للتعاون على العمل. وهناك جاء ما ملخصه:

(١) إن عدد الذكران والنساء في المواليد على سطح الكرة الأرضية يكادون يتساوون وهذه

قاعدة لم تخطئ إلا نادراً لعارض.

- (٢) وكما حصل ذلك في الذكورة والأوثة حصل في القوى والملكات فلا يكون الجمال المفرط ولا الذكاء المفرط ولا القوة المدهشة إلا نادراً على مقدار الحاجة لذلك .
- (٣) الأمم الوحشية لم تفقد الذكران أو الإناث حتى تقترضهم من أمم أخرى فهكذا هي لا تعقد العقول الكبيرة المستعدة لإدارة شؤونها وارتقاتها علماً وعملاً
- (٤) إذا تركت تلك العقول في الأمم الضعيفة خسر الإنسان العام خيرات من الأرض ومن الهواء والماء على مقدار تلك العقول المتروكة .
- (٥) الأمم القوية خسرت من ربح الأرض على مقدار ما خسرت من عقول الأمم الضعيفة .
- وفي صفحة ٢٣٢ و ٢٣٣ من الكتاب في الفصل العشرين المذكور ما نصه : هذه أهم مباحث هذا المقام :

- (١) هل قوى نوع الإنسان موزعة عليه توزيعاً حسب الحاجة كما في الذكورة والأوثة ؟ .
- (٢) هل المنافع موزعة على سطح الكرة الأرضية توزيعاً على العقول ؟ .
- (٣) أيهما أنفع للأمم الرشيدة أنسير على موالها المرسوم ولا تتجاوز في سياستها أصغر الحيوانات كالنمل أم تعدل عنها إلى شرفها وإسعادها وصدافتها ؟ .
- (٤) إذا كثر تعداد أمة أفلا تعطى أرضاً من بلاد أخرى بمقدار نحوها ؟ .
- (٥) أيعسن أن نحصى أراضي الأمم العامرة والغامرة ؟ .
- (٦) أوليس من الجهل الفاضح أن تصرف قوى الأمم إلى قتال أنفسهم ويذرون محاربة الطبيعة لإخضاعها ؟ أوليس من الواجب أن يوضع ناموس عام لإصلاح الأرض في كل أمة ، وتغدين الشعوب التي هي نصف رشيدة ، والتضافر بعد ذلك على إصلاح الباقي من الأمم طوعاً أو كرهاً ، ثم يبين مقادير ثمرات العقول الخاملة إن أوقعت من غفلتها ، وما فوائد الأمم الرشيدة منها ؟ .
- (٧) أليس سعادة الإنسان في أن يكون ذا ملكة في فن خاص تضارع غرائر الحيوان كنسج العنكبوت وهندسة الحل . فإذا وصل النوع الإنساني إلى هذه الملكات فما مقدار الفوائد إذ ذاك ؟ .
- (٨) الدور اللاتي تربح من إصعاف غيرها وجهله ، فما الذي يجب أن يستعصوا به عن الربح يدل ما فقدوه ؟ هذا هو الذي أردت تلخيصه من هذا المصل في كتاب « أين الإنسان » الذي نشر قبل الحرب العظمى . وبه انتهى المصل الأول .

الفصل الثاني

في خطاب محافظ كابول في فندق الكنتناتل بمصر في شهر يونية سنة ١٩٢٨

أنت تعجب أيها الذكي أن ما كتبت أكتبه منذ ثماني عشرة سنة بصفة رأي خاص لي أصبح الآن يخطب به على المنابر في بلاد الغرب وفي بلاد الشرق على رؤوس الأشهاد . اللهم إني أحمذك على نعمة التوفيق وعلى نعمة العلم وعلى أنك أنت أبقيت حياتي حتى رأيت أهل الشرق عامة والمسلمين خاصة يجهرون بمثل ما كتبت أستنطه استنباطاً عقلياً . فانظر إلى انتشار هذه الآراء بين الأمم بعد الحرب العظمى وانتقالها من أمة إلى أمة . فهناك صورة الخطبة التي ألقاها علي أحمد خان محافظ كابول بذلك القديق عباسية إبرام معاهدة الصداقة بين مصر وأفغانستان ، فمنها قوله : إن بقطة الشرق

ووحدة مشاعره ليست وليدة المصادفة بل إنها ثمرة الصبر الطويل والتفكير، وقد شملت الشرق جميعه من جبال طوروس إلى أرز لبنان فجبال البامير بالهند إلى سهول أفغانستان فالبوادي العربية فالعراق ففارس فالهند فالصين فسيريا فالإيبان. إن ممالك الشرق القديم قد استفاقت اليوم من رقادها الطويل فنهضت وتقدمت طالبة للحاق بمن تقدمها يقودها زعمائها الذين بثوا في سواد شعوبها مشاعر الإخاء والاتلاف والتعاون على الاتحاد، ولا مطمح لهذه الشعوب غير عقد روابط الصداقة والولاء ونشر السلام العام وشعارها: الناس إخوة.

إن الأمم كالأفراد يسودها الشعور بحاجتها أينما حلت وكيف وجدت لمحدوها إلى نشدان الاتحاد والاتلاف بقطع النظر عن الجنس والمذهب، ومتى توفرت لها البواعث للروابط والاصمام أمكها إذ ذاك بلوغ مقاصد النجاح والهناء، فتصل إلى درجة من التمدن الصحيح الذي يبعثها على الوحدة التي تدرك بها القوة، ومتى أدركتها تسنى لها أن تحمل راية السلام التي يتطوي فيها الهناء ونعومة البال، وبها تتمكن من إدراك وحدة التصورات والأفكار وبلوغ المطالب الرفيعة، وتلك هي غرض شعوب الشرق كيفما تنوعت المقاصد. فلولا تلك الحمية المضربة في صدور تلك الشعوب المتباينة أجناساً المقيمة في متعدد البلدان والأوطان لم تكن لتوجد تلك المشابهة التامة والعلاقة في ميولها ومشاعرها، باجتذابها الأمم المتباعدة والأقوام المتناثية وتقريب مجموعها بعضها إلى بعض بعاطفة القربى والإخاء.

وليكن معلوماً أنه ليس لممالك الشرق في تحالفها واتحادها وجهادها في سبيل السلم ونشدان الحرية من غرض وقصد سوى الاتصال والتقرب إلى أمم الغرب كي يتمكن الطرفان المتباعدان من الاشتغال وبدل الجهود في توفير الخير والهناء والسلام لبني الإنسان. وأقوى برهان نقيمه على ما قدمناه من الكلام في هذا الصدد شعورنا بالمسرة والارتياح، وهما دليلان التضامن والإخاء اللذين جمعنا شعب هذه البلاد في دائرة واحدة بفضل زعمائها القديريين، وهي لا ترجو من وراء ذلك التضامن والإخاء سوى الاستمتاع بشمرات السلم ونعومة البال، ومتى أدركتها بلغت إلى إتمام النضام مع الأمم التي تتواصل وإياها في المعاملات ومبادلات الأفكار وما يؤسفني أن أجدر رجال جمعية الأمم على خلاف ما ينبغي أن يكونوا عليه لأنني رأيتهم مختلفين فيما يجب اتحاده من خير الوسائل والطرق لتوطيد السلام العام بين الأمم، وأراهم إلى الساعة لم يسجزوا شطراً واحداً من مهمته العظمى لخير البشرية.

وأحب أن أكون متفائلاً لو قلت: إن جمعية الأمم الشرقية المنتظرة تكون يوماً خير معوان لجمعية الأمم الأوروبية، لأنها تشد أزرها في إكمال تلك المهمة الكبرى، وإسي قوي الرجاء في أنه لا يمضي زمن طويل حتى أسمع صوتاً من جمعية الأمم الشرقية منادياً بلزوم إكمال تلك المهمة الإنسانية العظمى الساعية لإتمامها جمعية الأمم الأوروبية، ويطربني أن أقول: إنه كان من أثر ريادة جلاله الملك أمان الله خان لهذه الديار انعقاد روابط الود والتعارف مع حكومات بلجيكا وهولندا وجمهورية سويسرا، وعقدنا معاهدات صداقة ووداد مع حكومة بريطانيا العظمى وجمهورية السوفيت وحكومة إيطاليا وجمهوريات فرنسا وألمانيا وتركيا وحكومة إيران. نعم ليس لنا في القارة الأفريقية أصدقاء

وليست لنا فيها علاقات. وإن كان من حسن حظي أنني بددت إلى مهمة عقد معاهدة ود وولاء مع حكومة مصر. وسرني أنها عقدت وأصبحت على أحسن ما يكون.

ثم قال: وإني لأرجو أن تعقد معاهدة صداقة بين جمهورية الولايات المتحدة وأود أن لا يفوتني مطلب جدير بالنظر إلا وهو أن قصد عقدنا تلك المعاهدات مع الحكومة المصرية هو ضرورة توثيق صلات الود والتعاون بين شعوب قارتي أفريقية وآسيا.

يا حضرات الأصدقاء، تعرفون أنه ليس في وسع شرقي يحترم ذاته أو بكرم وطنه أن يكتم سروره أو يصمر شعوره حتى يذكر له تقدم اليابان ووثبة الترك ونهضة أفغانستان وبقطة إيران وتقدم مصر، وما أصابته من العزة والنجاح، أو لا يذكر ثورة سورية؟ أو لا تمر بمخيلته نهضة الشرقيين بالإجماع. كيف لا يفرح الشرقي ويهتز طرباً حين يتلى على سمعه ما تقدم من البيانات، الباعث الذي يحسه ويتأكد من أن الشرق أصبح قوياً لأنه عرف بأن جاءت الساعة التي أمكنت شعوب الشرق أن تقف وجهاً لوجه أمام أهم الغرب فتطرحها القول مخاطبة إياها قائلة: إن ليس من همي وقصدي التنافس والساق ولكن مقصدي أن أنقل عنك كل ما يحسن اقتباسه من مدينتك ولا أترك شيئاً مفيداً. وهذا ما يجب أن يكون صالحاً لكلنا القارتين العظيمتين ليس ما شغل الأمم الشرقية من عوامل الجدل والسرور إلا لكونها مزقت غواشي الجهالة والتعصب وانقبضت أيدي أهلها عن التذابح والتقتيل، وأدركوا الواجبات المفروضة نحو أوطانهم وإخوانهم في الإنسانية، ذلك لأن مشاعر التعاطف والإخاء قد أوجبت عليهم هذه الفريضة نحو شركائهم في البشرية. هلا كان ذلك لداعي أنهم نبذوا الخلاف والشقاق واطرحوا النزاع، أو لأن كل أمة منهم كفت عن محاربة جارتها. كلا. ولكن لأنهم اتحدوا واجتمعوا أمة واحدة، وبهذا الاتحاد أمكنهم أن يقوموا بصيهم من العمل ويستعدوا لخير الإنسانية جمعاء، ناظرين إلى جميع الأمم بأوطانها فاصبها ودانيها كأحلاف وإخوان صدق، بقطع النظر عن اختلاف اللسان وتباين العقيدة.

ولا أكون مبالغاً إذا قلت: إن مصر جادة في هذا السيل، فإننا نراها باذلة منتهى الجهد في توثيق عرى الصداقة والسعي إلى محالفة أكبر الدول، وهو مأخذ لا يشده إلا أعظم الرجال والأمم، وهو العرض الأسنى الذي تسمى إليه بلادتي المحمية، وهي بلا ريب ستدرك ضالتها المشودة. إن بلاد أفغانستان تبذل أقصى جهدها لتحقيق روابط الصداقة مع شعوب العالم أجمع وتصرع مجهودها لتوطيد قواعد السلام العام والاتحاد بين أمم البشرية. إني في هذه اللحظة أظير في سماء الخيال وأرى بعين البصيرة كما لو أن أجدادنا الذين رحلوا عن هذا العالم منذ مئات وآلاف السنين يخاطبونا فتصل إلينا أصواتهم عن طريق اللاسلكي متادية إيانا قائلة: إن أرواحنا تخاطبكم بلهجة الصدق والإخلاص وإياها لنهزأ بكم وتسخر من مدينتكم الكاذبة المصطعة، فياكم وسمتمونا بالخشونة والبربرية، ولكن واجر قلوبنا منكم فإنها لثمة كاذبة وهي مردودة عليكم ولا يلحقنا شيء من عارها. هم يقولون لنا: إننا كنا محددين لدة العلوم الحديثة والمخترعات الجديدة والعلماء المتبحرين، ولم يكن لدينا شيء من جمال وكمال الأشياء والمواد التي هي اليوم بين أيديكم ولم يكن عندنا قلفون ولا تلعراف ولا لاسلكي ومع ذلك تعودنا على أن يقتل الواحد منا الآخر. إنما كان يحدث ذلك سادراً عند توارث

الطبع وفي أحوال الجوع أو العصب أو في أحوال كان الإنسان لا يملك شعوره . وجهد ما كنا نعرفه من أساليب القتل هو استعمال أداة من شجر أو خنجر من حجر . ولكنكم أنتم قد لطفتم بجمال مدنيتكم وعظمتكم كمال مخترعاتكم . فبدلاً من أن تكون هذه المخترعات وسائل خير وفضل صارت سبة وعاراً على العصر الذي وجدتم فيه . لقد تعمدتم القتل على أهون سبيل بلا اكتراث ولا اهتمام ، واختزنتم العازات السامة للهلاك واستتال بني الإنسان ، واستخدمتم الكهربائية وطرق الاختراعات لتقصير الأبعاد وتقريب المواصل ، لا حباً بنفع بني النوع الإنساني ، بل لفنائهم وقطع دابرهم من على وجه البسيطة . أما نحن فلم يكن في وسعنا القتل فوق الأرض وتحت سطحها وفوق صفحة البحر وفي أعماقه وفوق صفحة السحب وفي جلد السماء .

وقد يأخذنا الإشفاق عليكم لأنكم أجهدتم أنفسكم وقواكم العقلية وتمكيناتكم وبذلتكم المال والملايين من الأصفر الرنان لاستزادة مخترعات الهلاك واستتال النفوس البشرية التي حرم الله قتلها إلا بالحق ولم يخلقها إلا لاستمتاع الحياة وخدمة الآخرين . نعم إنكم لا تقتلون أحراراً ولكنكم تفرغون جهودكم في استتال بني نوعكم وإخوانكم في الشرية . إننا وغرة جبين الحق نهزأ بمخترعاتكم ونسخر بأفعالكم ، وبحرنا أن نقول لكم : أبقوا على حياة إخوانكم ، لا تثيروا النزاع ، ولا تفوقوا أسباب الخصام والصراع ، دعوا إخوانكم في البشرية يعيشون في سلام ويهنؤون بدعة الحياة ، دعوهم يشتغلون بخير أنفسهم وخير البشرية ولنعم أوطانهم . نعم إننا ارتكبنا ذنباً ولكننا تبنا إلى الله عنها وسألناه رحمة ومغفرة . أما أنتم فتصوروا كيف تكون حالكم وبأي شيء تمثل مشاعركم عواطفكم حينما تسألون لتعطوا جواباً عن كباتركم وشروركم التي استفحل أمرها واستطار ضررها . فكيف إذن يقارن موقفكم بموقفنا والفرق بيننا وبينكم عظيم . إن جمعية الأمم التي نظمتوها لم تنجز شيئاً كما كان يجب أن تفعله على الحقيقة . ومن الواجب أن ترتبط بجمعية الأمم الشرقية وكلنا الجمعيتين تعملان بدأ واحدة لخير وتقدم بني النوع الإنساني ، وكان حقاً لزاماً على جمعية الأمم أن تصدر الأوامر التي كان يجب على دول الأرض المتعددة أن تمثل أوامرها وتقوم بإتمامها . ما فائدة مصافحة إخوانكم في الإنسانية بينما قلوبكم بعيدة عن استشعار أضعف العواطف اعتداداً بأن السياسة تقضي بذلك . ألا تعلمون أنه يجب علينا أن نكون محليين وصادقين في جميع مشاعرنا وعواطفنا حتى في السياسة فلا نستخدمها بطرق عوجاء لتكون سياسة المداهمة والتدليس . إن بعضاً منكم يوافقني والبعض الآخر يحالفني ولكني أرجو أن يحمل نمر منكم أقوالاً وأفكاراً على محمل العطف بحسن النية والقصد ، ويقيني أنكم توافقون على مبادئ وتعاليم السلم والإخاء الشري فتمثلوا مقالتي هذا بقصيدة من الشعر أو مقال من الشعر يبدو فيه جمال المطلع ولطف الأسلوب والقصد من سلامة الذوق

وإني لأناشدكم السعي إلى وجدان الوسائل لث الدعاية لذلك الغرض الأسسى الذي أعتقد أنكم توافقون على الغاية المشودة من ورائه بروح الإخاء العام . وإنه ليسرني وبطريبي أن أقول : إن ملكنا المحبوب جلالة « أمان الله خان » وجميع مواطني وشخصي الضعيف لا شأن لهم ولا غاية في مشايعة أو مناصرة دين على دين أو طائفة على أخرى ، بل إننا وبمن الحق نرعى ذمة كل فرد من الناس ويسرنا أن نكون أصدقاء وإخوان جميع الأمم والأشخاص ، ونعد أنفسنا إخواناً لكل دولة وأمة تحت

أديم السماء مصافحين أولئك الإخوان بيد الصداقة الخالصة ، وشعارها يفصح عن قصدنا بهذا القول :
كونوا خلصاء وأمناء لجميع إخوانكم . انتهى .

الفصل الثالث : في ميثاق السلم ونبد الحروب الذي أرسلته الحكومة الأمريكية

إلى الأمم كلها ونشر في مصر يوم الخميس ٣٠ أغسطس سنة ١٩٢٨

فمما جاء فيه ما نصه : إن رئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الجمهورية الفرنسية و جلالة ملك بلجيكا ورئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا و جلالة ملك بريطانيا العظمى وأرلندا والأملاك البريطانية فيما يلي البحار وإمبراطور الهند ورئيس جمهورية الريخ الألماني و جلالة ملك إيطاليا و جلالة إمبراطور اليابان ورئيس جمهورية بولونيا نظراً لما يشعرون به من الواجب الملحق على عائقهم لزيادة خير الإنسانية . ونظراً إلى إيقانهم بأن الوقت قد آن للعمل على نبد الحرب نبذاً صريحاً باعتبارها أداة لسياسة قومية توسلاً لدوام بقاء العلاقات السلمية القائمة الآن بين شعوبهم .

ونظراً إلى اقتناعهم بأن كل تغيير في علاقاتهم بعضهم ببعض يجب أن لا يعمل إلا بالطرق السلمية ولا يتحقق إلا بوسائل السلم والنظام وبأن كل دولة من دول الموقعة تسمى من الآن فصاعداً لتسمية مصالحها القومية يجب حرمانها الانتفاع بمزايا هذه المعاهدة « كذا » ، ونظراً إلى أنهم يرجون أن جميع الدول الأخرى محتذية مثالهم لا تلبث أن تشترك في هذه الجهود الإنسانية ، وأن تلك الدول بانضمامها إلى هذه المعاهدة بمجرد العمل بها تمهد لشعوبها سبيل الاستفادة بما احتوته نصوصها من المرامي ، فتجتمع بذلك كلمة شعوب العالم المتمددين على نبد الحرب باعتبارها أداة لسياستها القومية نبذاً عاماً ، قد قرروا فيما بينهم إبرام معاهدة وعينوا لهذا الغرض المفوضين اللزمين . وبعد أن تبادل هؤلاء المفوضون وثائق تفويضهم التام وبعد أن تبنوا صحتها اتفقوا فيما بينهم على المواد الآتية :

المادة الأولى : تعلن الدول المتعاقدة في صراحة وتأكيد باسم شعوبها المختلفة أشد استنكارها للالتجاء إلى الحرب لتسوية الخلافات الدولية ، كما تعلن بئذا إياها في علاقاتها المتبادلة باعتبارها أداة سياسية قومية .

المادة الثانية . تقرر الدول المتعاقدة بأن تسوية أو حل المشاكل والممارعات أيأ كان نوعها أو سببها يجب أن لا يعالج أبداً إلا بالوسائل السلمية .

المادة الثالثة : تصدق الدول المتعاقدة المينة أسماؤها في الديباجة على هذه المعاهدة وفقاً لمقتضيات دساتيرها ، وتصبح المعاهدة نافذةيتها متى أودعت جميع وثائق التصديق في وشنجطون .

وعندما تصبح هذه المعاهدة معمولاً بها على الوجه المشار إليه في الفقرة السابقة يباح لسائر دول العالم الانضمام إليها طوال الزمن اللازم لذلك ، وتودع الوثيقة الدالة على انضمام كل دولة في « وشنجطون » ، وبمجرد هنا الإيداع تصبح المعاهدة نافذة بين هذه الدولة وبين الدول الأخرى المتعاقدة .

وعلى حكومة الولايات المتحدة أن تقدم إلى كل من الحكومات المينة في الديباجة ولكل حكومة تنضم إلى هذه المعاهدة فيما بعد صورة طبق الأصل من المعاهدة المشار إليها ومن كل وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام . وعلى حكومه الولايات المتحدة أيضاً أن تحظر تلغرافياً تلك الحكومات بكل وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام بمجرد إيداعها . وإشهاداً بما تقدم وقع المفوضون ووضعوا أختامهم على

هذه المعاهدة باللغتين الفرنسية والإنجليزية على أن يعتبر كلا النصين مرجعاً يعتمد عليه . وقد صدر باريس في اليوم السابع والعشرين من شهر أغسطس سنة ألف وتسعمائة وثمانين وعشرين :

كل ما يتعلق بالتصديق على هذه المعاهدة والانضمام إليها من الأحكام مبن على كما تلاحظون معاليكم في المادة الثالثة الأخيرة . فهذه المادة تنص على أن المعاهدة تصبح نافذة بمجرد إيداع تصديق جميع الدول المينة أسماؤها في الديباجة في وشنجطون ، وعلى أن باب الانضمام إليها سبطل مفتوحاً لجميع دول العالم ، كما أن وثائق الانضمام تودع أيضاً في وشنجطون . وكل دولة ترغب في الاشتراك في هذه المعاهدة لها حق الانضمام إليها . وعلى ذلك فإن حكومتني تكون سعيدة بأن تتلقى في أي وقت مناسب إعلان الانضمام من الحكومات التي ترغب في الاشتراك في مجاز هذه الحركة الجديدة لمسلم العالم بإدخال شعوبها في دائرتها المباركة . وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن هذه المعاهدة تنص بكل وضوح على أنها عندما يعمل بها تصبح نافذة بين الدولة المتضعة وبين باقي الدول المتعاقدة على وجه السواء ، وعلى ذلك فمن الواضح أن كل حكومة مصممة مشترك اشتراكاً كاملاً في المزايا منذ الوقت الذي تصبح المعاهدة فيه نافذة . انتهى الفصل الثالث .

الفصل الرابع : فكرة عامة في هذا الموضوع

مبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ، أنت الذي خلقت هذا الإنسان وقلت له بعد أن قطع أجالاً طويلة تبلغ ألفاً مولفة : ﴿ وَإِنْ حَبِطَ أُشْكُكُمُ أَتْمَةً وَجَعَدْتُ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾ [المؤمنون ، ٥٢] ، ثم ذكرت أنهم أعرضوا ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ﴾ [المؤمنون ٥٣] اللهم إنك عاملت هذا الإنسان معاملة الرفق والتربية الحسنة . فأولاً قلت له : انني ربك ، والتربية تشمل جميع العلوم المجمل في « الفالحة » في قوله تعالى : ﴿ اتَّخَذَ إِلَهًا رَبًّا الْفَالِحِينَ ﴾ [الفالحة ٢] ، وهي تشمل العوالم كلها ، ثم أمرته بالعبادة ، والعبادة ترجع إلى أمرين : العلاقة بين العبد وربّه ، وبين نفسه وبني الإنسان . فالأولى يرمز لها بنحو الصلاة لأنها صلة بين العبد وربّه . والثانية يرمز لها بنحو علم الأخلاق ونحو الزكاة .

فعلم الأخلاق يظهر النفس والزكاة وأمثالها لتعاب نوع الإنسان والمودة معهم . أما هذا الإنسان فإنه قد سها كثير من نوعه عن العلوم التي أمر بها في قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَظْهَرُ أَمْ آذًا فِي السُّعُورِ وَالْأَرْضِ ﴾ [يوس ١٠١] مثلاً وكثير منهم أبصأ ضلوا السبيل في معاملة بعضهم بعضاً ، فهم في حرب وصراب أمد الحياة . أمركم « كونفوشيوس » في الشرق الأقصى قديماً بالهبة العامة والمودة ، وكذلك المصلحون من الهند مثل « حريستا » ومثل « بوذا » ، ثم جاء المسيح ابن مريم وأمر بالحب العام . كل ذلك جاء لمصح الناس أن يكونوا أمة واحدة . وجاء القرآن الشريف بالسلم وأن يكون الناس أمة واحدة بالدخول في الإسلام ، وهناك لا يكون حرب فلم يمكن ذلك .

ألا تتعجبوا أن القرآن الذي جاء فيه محاربة الكافرين هو الذي جاء فيه آية تفيد أن الحرب ستنتهي يوماً ما ، إذ قال تعالى : ﴿ حَتَّى تَصْغَى الْحَرْبُ أَرْزَاقَهَا ﴾ [محمد ١] ، وقال علماؤنا : ذلك يوم لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسلم . فانظر ماذا فعل الله لذلك اليوم أي يوم السلام العام . ألهم علماء الكيمياء والهندسة ذوي العقول العبقريّة ، فاحترعوا آلات الحرب والدمار وكثر الاستعداد

للمحرب وآلات الهدم والتخريب . سبحانهك اللهم أنت الذي سلطت على قطر الولايات المتحدة كما تقدم في سورة « الأنبياء » عند قوله تعالى : ﴿ وَتَبْلُوكُمْ بِالنَّارِ وَالْحَبْرِ قَتْلًا ﴾ [الأنبياء : ٢٥] دودة اللوز ، فتتكت بنفس القطن داخل غلافه الذي يسمى باللور . فهذه الدودة التي أرسلتها إليهم فتتكت بقطنهم هي التي علمتهم كيف يقتصدون في زراعته وكيف يتفهمون بأرضهم في رروع أخرى ، وكان ذلك الشر الناجم من الدود هو عيب الخير الذي نصحت به الحكومة هناك والعلماء والخطباء ، فلم يفد يا الله نصيح الناصحين هناك ولا خطب الخطباء ، ولكن الذي أفادهم إنما هي دودتك التي وعظتهم بالعمل لا بالقول فعم الخطيب خطيبك ونعم المعلم معلّمك . فهكذا يا رب عاملت الأمم كلها معاملتك لأهل أمريكا في قطعها . أرسلت الأنبياء وألهمت الحكماء فقالوا للناس : عيشوا بسلام ، فأبوا وتحاربوا وتقاتلوا ، ولم نجد في التاريخ الحديث ولا القديم أمة من أمم الأرض إلا وقد افتحرت بالحرب والفتك وجعلته أهم فضائلها ومآقها . هنالك أرسلت لهم خطباء غير الخطباء السابقين وما هم إلا تلك المدمرات ، وهالك أيها الذكي ما قالته جريدة « مشستر جارديان » تحت عنوان « الحرب المقبلة » :

تبين من التمرينات الحربية الجوية الأخيرة أن الدفاع عن لندن غير مستطاع حتى في رابعة النهار من هجمات الطائرات الحربية . فلما نقول عن سائر المدن الإنجليزية الأخرى . ماذا نقول عن « برمنجهام » و « منشستر » و « ليدس » و « لقربول » والجهات الشمالية و « اسكوتلند » ؟ ولرب معترض يقول : إن لندن يمكن إخلالها ، ولكن أين تذهب ملايين السكان وإلى أين يلجؤون . إلى المسكرات والمضارب حيث يكونون أكثر استهدافاً للمخاطر مما لو كانوا في مدينة ذات مبان عالية تقيهم شر العازات السامة وأقية أرضية تحفف عنهم فتك القنابل الهائلة الانفجار . ربما كان هناك بعض الأنصاف فيما طرأ على حالة الحروب الحديثة من التغير والتبدل ، فالملكيون لا الجنود هم الذين يصنعون الحرب ، فمسئولية الحروب ليست على الجيش بل على الحكومات والبرلمانات والساخين ، وكان الجنود فيما مضى هم الذين يقاسون ويلات الحرب . نعم إن الملكيين قد قاسوا وبال الحرب العالمية الأخيرة أيضاً ، ولكن ذلك كان في إنكلترا أقل منه في فرنسا ، وفي فرنسا أقل منه في ألمانيا ، وفي ألمانيا أقل منه في روسيا . ففي روسيا عانى الجميع أهوال الحرب سواسية فقد سقطت قبائل من الجو على لندن وباريس ومدن ألمانيا الغربية وفتكت بالرجال والنساء والأولاد . وقد شعر جميع السكان بهول الهجمات الجوية وتولاهم الرعب ، ولكن سرعان ما نسي الناس المحاول .

وقد كان عدد الذين قتلوا وأصيبوا في الحرب العالمية كبيراً جداً ، ومع هذا كان باعتبار البشر من الأمور الطفيفة وكاد يصبح نسياً منسياً ، ولكن كل أوروبا الوسطى حوصرت ، وكاد الناس في ألمانيا والنمسا يموتون جوعاً ، ولم تكن حالة الملكيين غير المحاربين أفضل كثيراً من حالة الجنود المحاربين في الصفوف الأمامية . ولهذا السبب بات الألمان والمساويون يكرهون الحرب أكثر مما نكرها نحن في إنكلترا . ولكن في الحرب المقبلة سيبال الملكيون في إنكلترا نصيبهم من الأهوال إذ من المؤكد أن الجنود في الصفوف الأمامية - إن كان هناك صفوف أمامية - والبحارة في السفن الحربية والطيارين في الجو سيكوبون أكثر طعابينة من أهالي لندن أو منشستر أو غيرهما من المدن عندما تكون طائرات العدو في حوفا . وقد بدأ الإنكليز يدركون الآن أهوال الحرب الجوية ويعلمون أن محاطرها فوق ما يتسنى

للعقل البشري تصوّره، والفضل في معرفة ذلك للتمرنات الحربية. فهل تفهم الحكومات هذا الفهم. ففي اليوم العشرين من شهر يونيو عام ١٩١٨ وقف المتر «بلفور» وقال في مجلس العموم البريطاني ما يلي:

من يشعر بأهوال الحرب أكثر من الذين كانوا السبب في إضرارها وعلى من تقع تبعه الدماء المسفوكة والأموال الضائعة؟ ومن الذي يزرع تحت عثها. وكيف يمكن أن يشعر رجل أو طائفة من الرجال أكثر مما يشعر بها الجالسون على هذه المقاعد؟.

إن أقوالاً كهذه جعلت الجنود في الخنادق يدركون بعد الشقة السحيقة بينهم وبين الحكومات التي في أيديها مصيرهم، ولكن في الحرب المقبلة سيكون الأهالي في مدنهم وولادة الأمور في دواوينهم والجنود في خنادقهم رفاق حرب سواسية أكثر مما كانوا في الحرب الأخيرة. ولكن هل يريد التقارب بينهم إلى حد التضام المتبادل.

لا ريب أن الأهالي الملكيين والجنود سيتعاضدون ولكن أعضاء الحكومة يتسنى لهم أن يلتجؤوا إلى أماكن بعيدة ويتحصنوا في معاقل مأمونة. ولكن في الحرب المقبلة سوف لا تكون هناك أماكن بعيدة أو ملاجئ منيعة. ورب معترض يقول: إنه مع هذا تكون الحكومات أقل استهدافاً للمخاطر من الأهالي والجنود. فهل هذه الفكرة أو الافتراض إلى سعة التصور ما حدا بالحكومات ولا سيما حكومتي إنكلترا وفرنسا إلى التلكن في الموافقة على تحريم الحرب والتخوف منه. إن ميثاق تحريم الحرب الذي هو الفصل مشروع قام به البشر حتى الآن قد أضعف وحطّ من شأنه بالتحفظات والتعابير حتى بات شبحاً مما كان يقصد منه. إن الدوائر المتعلقة ذات الروية والتفكير العميق في إنكلترا غير مرتاحة إلى ما حل بميثاق تحريم الحرب من البتر والانهالك، ولا يتسنى لأية حكومة أن تزدرى آراء هذه الطبقة ولا سيما عندما ترى مساعي أمريكا السلمية ونشاهد ألمانيا تقبل الميثاق بلا قيد ولا شرط. أليس في ذلك ما يجعل حكومتنا وحكومة فرنسا حليفنا السابقة.

كان من الواجب على إنكلترا أن تكون هي الساعية إلى تحريم الحرب ليس لما لها من النفوذ العظيم والمكانة العالية في المدينة فحسب بل لأن عليها أن تهتم براحة رعاياها ومستقبلهم. لقد كان أهالي إنكلترا في القرون العابرة مطمئنين إلى سكنى هذه الجزيرة آمين هجمات الأعداء بفضل أساطير دولتهم الضخمة وحصونها المنيعة. أما الآن فإنهم معرضون للمخاطر كغيرهم بل أكثر من غيرهم. نعم إن طائرات إنكلترا يتسنى لها مهاجمة «باريس» و«كولون»، ولكن الدفاع الجوي عن لندن غير مستطاع إلا بطريقة واحدة وهي صد الطائرات قبل وصولها إلى جولندن، ولكن لندن أكبر المدن وأقربها إلى معظم قواعد الطيران الأجنبية، فهي والحالة هذه أسهل تدميراً من سواها، وباريس وكولون معرضتان لهجوم الطائرات مثل «منشستر»، ولتصور القارئ كيف يكون منظر «ميدان البرت» لو ألقيت فيه قنبلة واحدة من القنابل الضخمة، وهي تعدّ جسيمة جداً إذا قورنت بالقنابل التي استعملت في الحرب العظمى، التي ستستعمل في الحرب المقبلة. إن «ميدان البرت» يصبح إذ ذاك حفرة هائلة محوطة بأطلال المنازل المدمرة تغطيها أشلاء الناس الممزقة، ثم تصور أيها القارئ ماذا تكون حالة لندن إذا ألقيت عليها مائة قنبلة من هذا النوع وليس ذلك بالعند المستحيل، وانظر إلى ذلك الدمار الهائل

وأنت إلى صياح المصابين من الأدميين الذي لا يعرفه إلا من حاض غمار الحرب . إنه أقطع صوت يصدر من أي حيوان . إذا كابت إحدى الحكومات ولم تشأ أن تفهم ماذا يفكر الناس وماذا يخافون فيجدر بها أن ترجع بذاكرتها إلى الحوادث التي نجمت عن الحرب العالمية منذ عشر سنوات . ولتعتبر بما أصاب حكومات روسيا وألمانيا والنمسا وبلغاريا ، وكيف قلبت واستهدفت لمخاطر الثورات والفتن ، حتى إن روح الثورة لم يقصر على الدول المقهورة بل تعداها إلى غيرها .

فهل غاب عنا أن فرقة فرنسوية ولت ظهورها للميلان وشرعت في الزحف على باريس عام ١٩١٧م وهي تهتف بسقوط الحكومة وإقامة حكومة جديدة ذات نظام جديد . ففي الحرب المقبلة سيقاسي العالَم أكثر مما قاسى المغلوب في الحرب الماضية . وقد لا يتسنى للحكومات المنتصرة التخلص من انتقام رعاياها . نعم يجب على حكومات هذا العصر أن لا يعزب عن بالها ما حدث في الحرب الأخيرة ، فإن ما حدث في روسيا لا بعد أن يحدث في كل مكان . فتحریم الحرب والحالة هذه هو أول واجبات الحكومات ، ويجب أن يكون محكاً لتأييدها أو إسقاطها وأن يكون أساس جميع أعماله وزارات الخارجية وأهم برامج مرشحي الانتخابات . اهـ .

حكمة إلهية ونور على نور وبصرة وذكرى وشكر لله تعالى

ها هو ذا خطاب محافظ كابول . فهو يقول : إن أوروبا لم تقم بالأمر حق القيام ، ويقول : إن الشرق سيقوم بأمر السلام العام .

وأنا أقول : أليس هذا من العجب ؟ لقد كتبت في سورة « الأنفال » حين طبعها منذ سنتين في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ﴾ [الآية ١] ما نصه :

الأمم الإسلامية وجمعية الأمم : انظر رعاك الله نحن أولاء في عصرنا الحاضر كيف نسمع أن أوروبا لها جمعية أمم وإن لم تقم بواجبها بل ظهر أنها تريد ابتلاع الشرق وهضمه ، وأهم بلاد الشرق بلاد الإسلام ، فلماذا ترى أمم الإسلام لا رابطة بينها ولا قوة تحمظ توازنها ولو صورية كجمعية الأمم الصورية فإن هذه الجمعية وكذلك محكمة لاهاي ربما تأتيان بالغرض على طول الرمان ، وهم الآن يلجؤون إليها عند الخصام . فلماذا ترى المسلمين ليس بين دولهم مثل هذه الجماعات .

ثم قلت ما ملخصه : إن قوله تعالى في سورة « الحجرات » : ﴿ أَنْتَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الآية ١٠] الحج ، وقوله فيها أيضاً : ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ [الآية ١٣٠] ويضم لهاتين الآيتين آية : ﴿ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ ﴾ [الآية ١] في « الأنفال » ، فينتج من ذلك صلح بين المسلمين وتعارف بينهم وبين غيرهم . وقد قدم الله الصلح بينهم في الذكر على التعارف مع الأمم كترتيب العمل ، إذ لا يتعارفون مع الأمم إلا إذا اصطلحوا فيما بينهم .

هذا ملخص ما ذكرته هناك أنه لم يمض على كتابة هذا وطبعه ستان اثنتان . أفلا تعجب أنت الآن نسمع محافظ كابول جاء من أقصى البلاد في الشرق إلى مصر وهو يخطب قائلاً : نحن الذين نقوم بالسلام العام وأظهر تباطؤ أوروبا . اللهم إني أنت المعلم الملهم الحكيم العليم . لقد وضع واستبان السبيل وظهر لي أن هذا زمان الإصلاح وإلا فما هذا الإسراع في ظهور الحقائق .

أتلهمف على «جمعية أمم شرقية» فلا يمضي زمن حتى أسمع من أفواه رجال السياسة في الشرق الذين كانوا عندما كتبت الموضوع السابق لا يسمع لهم صوت. صدق الله إذ قال: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ﴾ [الحديد: ١٧]. إن نهضة الشرق اليوم مجلدة في الإسراع حيثما ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣]. اهـ.

هذا الذي ذكر قبل الحكمة الإلهية المذكورة هنا هو ما جاء في تلك الجريدة الإفريقية وهو بين صفحة من أحوال الأمم التي نعيش معها اليوم وأن الله فعل معهم ما يفعله الأب الشفيق بأولاده والاستاد الصالح بتلاميذه، فأولاً يأمرهم وينهاهم ثم بعد ذلك يعاقبهم لا انتقاماً بل تعليمياً.

فهنا علم الله الأمم السلام العام الذي أشار له بقوله: ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَنزَارَهَا﴾ [محمد: ٤٠] بإلهام المفكر من اختراع آلات جهمية، فأجفلت الأمم من الحرب وقالوا: كلا. كلا. نصلح يا الله. نصلح ونسمع قولك: ﴿بَنَيْنَاهُمُ الْإِنْسَانَ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣].

فهنا نحن يا رب جئنا لتعارف بصوت الرهبة لا الرغبة لأننا بالرغبة ما أطفئناك ولكننا بالرغبة اتبعناك. هذا هو الذي ظهر في الأمم الآن من الآية التي نحن بصددها، وهي قوله تعالى: ﴿وَأَن هَذِهِ أَمْثَلُكُمْ أُمَّةٌ وَجِدَّةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: ٥٢]. فقد قلنا: إن السلام العام من أحد شقي العبادة، وكما فعل الله عز وجل مع الأمم في أمر السلام العام هكذا فعل معهم في أمر العلم الذي تضمنته قوله: ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾ [المؤمنون: ٥٢]، فإن الناس لما قصرُوا فيه لا سيما المسلمون منهم سلب عليهم أنواع المؤذيات ومنها الحشرات لتسوقهم إلى العلم، لأنهم إذا رأوا أنهم تتابهم الحمى بلا سبب يعرفونه إلا حشرة صغيرة تسمى «الكولاكس» فهذه هي التي تضع في أجسامهم الحمى، فإنهم لا محالة يجدون في علم الطب، وعلم الطب يحتاج إلى أكثر علوم الحيوان والنبات والمعادن والهواء والماء وأصواء الكواكب والحرارة والبرودة وما أشبه ذلك.

إذن هذه الحشرة وأمثالها أرسلها الله لأمرين: تعليم الناس جميع العلوم، واتحاد الأمم العام في مطاردتها. إذن المدمرات على قسمين: مدمرات طبيعية تعرض على معرفة العلوم وعلى الاتحاد العام في مطاردتها، فلما لم يعهم النوع الإنساني ذلك سلب عليه المدمرات الصناعية المتضدم ذكرها. ولعلك تقول: في أي وقت جاءت هذه الحشرة؟ أقول: قد جاء ذكرها في آخر شهر أغسطس سنة ١٩٢٨ فإن المرحص نفث في اليونان فعات كثير من الأطفال والشيوخ، وأصيب به مائتا ألف، وقال الأطباء: إن هذه الساموسة هي التي تنقل هذا المرض وليس يتقل بالملازمة، إن الله لم يرسل لنا ذلك إلا للحض على علم الطب كما قدما، والطب لا تقوم به إلا طائفة في الأمة وبقيتها لهم أعمال أخرى، والأمم متجاورة وكلهم يجب أن يتعاونوا على درء هذا الخطر وكل وباء عام. إذن هي تعليم من الله لا غير، وهذا كله داخل في قوله تعالى: ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: ٥٢] فتقطعوا أمرهم بينهم زُبْرًا كُلٌّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٤﴾ ثم قال تعالى: ﴿فَذَرْنَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّى حِينٍ﴾ [المؤمنون: ٥٢-٥٤]. ثم أشار سبحانه إلى أن ما يمنهم به من المال والبنين ليس مسارعه لهم في الخيرات بل هم محتنون. هذا ما فتح الله به في تفسير هذه الآية ومصدقها في زماننا، ولست أقول: إن ما ذكرته الآن سيمنع

الحرب حتماً، ولكنني أقول: إن العجب أن يكون ما ذكرته قبل الحرب فكراً أصبح اليوم متشراً بين أُمم الأرض، والمستقبل لله وحده هو علام الغيوب، والحمد لله رب العالمين.

الجوهرة الثانية: في قوله تعالى: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾

الفيل والعميان الست

اعلم أن هذا النوع الإنساني محمول على الخلاف مقصور على الشقاق. تنوعت البصائر فاختلعت الآراء، الحقيقة واحدة والآراء شتى ولا محيص عنها ولا فرار منها. وهل أتاك نبأ العميان الست في كتب الإنجليز الذين يقال إنهم كانوا في بلاد الهند وقد أعزموا بالعلم والبحث غراماً وأولعوا به هياماً، فأجمعوا أمرهم بينهم أن يدرسوا الفيل دراسة تامة. فقام أولهم وتقدم إلى الفيل فاصطدم به حتى كاد يسقط على الأرض لأنه قابله من جانبه، فصاح قائلاً: أيها الأحمق إن الفيل أشبه بالخطاط. (الأعمى الثاني) فاقترب الثاني منه وقد عثر بنابه إذا هو مدور وباعم وحاد، فصاح قائلاً: إن الفيل أشبه بالحربة. (الأعمى الثالث) فاقترب الثالث منه وقد عثر على خرطوم، فصاح قائلاً: إن الفيل أشبه بحية تسمى. (الأعمى الرابع) فاقترب الرابع منه وقد عثر بركبته، فصاح قائلاً: ما أقوى هذا الحيوان إنه كالشجرة. (الأعمى الخامس) فاقترب الخامس منه وقد عثر بأذنه، فصاح قائلاً: ما أشد عماكم أيها القائلون. وكيف تقولون ما لا تعقلون. إنما الفيل أشبه بالروحة (الأعمى السادس) فاقترب الأعمى السادس منه وقد أمسك بذنبه، فقال: إنما الفيل كالخيل، وهذا قول الحق الذي فيه تختلفون. إن هؤلاء العميان الست الهنديين قد تناقشوا وكل أدلى برأيه وكل منهم مصيب في رأيه من وجه ومخطئ من وجه آخر. هذا تمام الحكاية الإنجليزية.

ولقد رأيت نفس هذا المثال في كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي، وليس المقام مقام البحث عن أصل هذا المثل من الذي قاله، ولكن إذا كان الإنجليز قد كتبوه في كتبهم ونقلتها لأن عنهم وقبلهم الغزالي في الإحياء، دلنا ذلك على أن هذا المثل من وضع الهند، لأن الكتاب الإنجليزية يقول إنهم من الهند، واتفق الغزالي وعلماء الإنجليز على أن موضوع المثل هو الفيل والفيل يعظمه الهنود، إذن فنشرح فوائد هذا المثل.

إن هذا المثل ينطبق على أحوال هذه الدنيا، فالتناس في مأكلاتهم ومشاربهم وملابسهم وملذاتهم ودياناتهم وعلومهم يختلفون، ويجمع هذا كله من أول هذا المثال إلى الآن: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣]. فالذي ربي في قرية لا يحب أكثر منها، وعالم الرياضة يألفها، وعالم البت منرم به، وهكذا الحيوان والسياسة وعالم اللغة، وهكذا نجد الذي قرأ اللغة الإنجليزية من المسلمين أو الفرنسية أو الألمانية وقد درس تاريخ القوم فإنه لا محالة يحبهم، وهكذا الشافعية والحنفية والمالكية والشيعة، وهكذا الزراع والصناع والتجار كل له غرض بهواه بحسب ما نشأ عليه وما اعتاده، فقوله تعالى: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣] قد فسر المثل المصروب بالفيل في الشرق والعرب معاً.

الله أكبر القرآن كتاب هام والمثل المذكور عام، ولكن الحكمة القرآنية أبهى وأجمل وأبهر وبهذا تظهر السلاعة، والحمد لله رب العالمين.

هذه مسألة « الفيل والعميان » تمثل لنا اختلاف العقول وأحوال الأمم والحكماء ، وأذكر لك نبأهم في هذا المقام فأقول :

اعلم أن كل حكيم من حكماء الأرض وعالم يلقي للناس من العلم ما يراه سعادة لهم في أمورهم المادية والمعنوية ، وجميعهم كهؤلاء العميان يدورون حول الحقائق وكل يقول ما يفهمه ، والله يقول لهم جميعاً : ﴿ وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء : ٨٥] . فانظر إلى :

(١) آراءسقراط

كيف استخلص الباحثون من آرائه القواعد الآتي بيانها :

أولاً : أن الإنسان في ميوله وأحواله يقصد السعادة

ثانياً : أن الخير والمنفعة مترادفان .

ثالثاً : أن العلم هو أس الفضيلة .

رابعاً : إن الخير العام مقدم على الخير الخاص .

خامساً : إن الجمال شطر من الأخلاق .

سادساً : إن الشرائع الوضعية مستمدة من الشرائع السماوية .

ويقولون بأنه يرى أن حياة الفيلسوف هي أسمى ضرور الحياة لأنها مؤسسة على الحكمة والتميز ، ولأنها تجلب لصاحبها أكثر ما يتيسر نيله من السعادة والمسرّة الخاليتين من شوائب الأكدار ، وأن حياته هي الحياة المثلى لأن رائده فيها البصيرة ورعاية المصلحة .

ومما يستخلص من آراء « أفلاطون » أن الناس ليسوا سواسية في المدارك والأخلاق ، وإنه من الخرق أن الجاهل يحكم العاقل والسفلة تحكم العلية ، لأن العامة في رأيه ليس عندهم من البصيرة ما به يدركون الخير لهم ، فهم يعجزون لذلك عن إدراك ما هو خير لغيرهم ، وكذلك لا مناص لهم من أن يجتنبوا التعرض لشؤون الأمة بل أن يلفوا مقاليدهم لمن أوتوا الفطنة والبصيرة وحسن الإدارة وهم الملازمة ، فإذا أصبح الفلاسفة حكاماً سلكوا بالناس سبيل السداد ورفعوا عنهم أذى الفوضى والاستبداد ، ويوجب « أفلاطون » أن يجعل وصف العقلاء مقتصرأ على الفضيلة كالشجاعة والعفة وينفر من الرذيلة كالخيانة والفجور ، وأن تحظر الأشياء الغرامية التي تحدث خوراً في العزائم ووهناً في القلوب . وكذلك يجب على الحكومة أن تحمل الناس على دينها فلا تدعهم يعيشون بالعقائد ويدينون بما يشاؤون . اهـ .

(٢) آراء الفارابي

ويقول الفارابي من علماء الإسلام في كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة » ما ملخصه : إن الأمم تجتمع إما باللغة وإما بالدين وإما بالقرابة والنسب وإما بالمصاهرة وإما بالوطن وإما بالمعاهدات وإما بالملك الذي يجمع الجميع وإما بأن تستعبد الأمة جماعة ، وهؤلاء وعبيدهم يستعدون غيرهم وهكذا . ويقول : إن هذه كلها مدن فاسقة ، وليس عنده مدينة فاضلة إلا في أن تكون الأمة كلها هيئة مركبة من جماعات كل مهم يعمل فيما يناسبه ، بحيث يكون فيهم من هم كالقلب ومن هم كالرأس ومنهم من هم كالمعدة ومن هم كالعظام ، فجميع الخادم والمخدوم ولكل مهم حظ مما يناسبه من العمل

ورئيس المدينة إما واحد إن اجتمعت فيه صفات الكمال، وإما جماعة بحيث يكون لكل واحد صفات تباين غيره، وصفات الجماعة كلها تكون قائمة مقام صفات رئيس المدينة الفاضلة، وتكون المعالك كالمملكة الواحدة فتكون الأرض كلها كرة فاضلة. هذا ملخص ما قاله الفارابي.

(٣) آراء أرسطو

ويقول «أرسطو» من حكماء اليونان ما نصه: إن الفصائل وسط بين طرفين. فالحكمة وسط بين السفه والبله. والشجاعة وسط بين الجبن والخور وهكذا، والفصائل العقلية تكتسب بطرق تهذيب النفوس. وأوجب أن تعتنى الحكومة بالطفل قبل خلقه بأن تنسج للزواج قوانين خاصة لرعاية صحة الأجنة والأطفال، وأوجب الاعتناء بتنذية الطفل ومليه وتربيته كتمرين تلاميذ المدارس الآن. وإذا كبر تهيمن الحكومة على تربيته. وعنده أن الموالى والصناع لا حاجة إلى العناية بهم وهكذا النساء، فخالف بذلك «سقراط» القائل بأنهن يربين كما يربى الرجال، وأوجب الموسيقى، وقال: إن الأعمال البدنية يجب أن تكون غايتها ضبط النفس وكبح جماح الشهوات ولجميل صورة الجسم وتكوين العادات الفاضلة، لا مجرد القوة الجثمانية التي بها يتباهى المغرمون بالألعاب البدنية، ولا الضراوة والفساوة اللتين يفتخر بهما الجنود في الحروب، فإنها إن قصد منها القوة الجثمانية فحسب كانت متعبة للأجسام شاقة على النفس، وإن قصد منها الضراوة ونقسية القلوب كانت مظهراً من مظاهر الوحشية القاسية. ويجب أن تتدرج هذه الألعاب في صعوبتها، وأن لا تتبدئ التمرينات العنيفة أو الخشنة إلا بعد هذه السن. وأوجب الموضوعات الأدبية وهي تشمل القراءة والكتابة والرسم. وأوجب أن لا تعلم من أجل منافعها المادية فحسب وإنما تعلم لأسباب نفسية أسمى وأعلى. فالقراءة والكتابة وسيلتان لترويض الفكر بأنواع المعارف، والرسم يربي قوة الذوق ويساعد على تعرف الجمال، والموسيقى عنده العدة في تثقيف العقول وتعليل النفوس المكدودة وإثارة العواطف الكامنة وشغل أوقات الفراغ بأفضل أنواع المسرات. وبعد أن أفاض «أرسطو» في فوائد الموسيقى شرح أنواعها وما يسوغ منها تعلمه والأنشيد التي يحسن إنشادها، وفضل أن يتعلم الأطفال الإيقاع على المزاهر حتى تتكون لهم ملكة الذوق والنقد، ولكن يجب أن لا يغالي في ذلك حتى يصلوا إلى المهارة الفنية لأن ذلك لا يليق بالرجل المهدب، وأوجب أيضاً التربية الفكرية، ويوافق أرسطو أفلاطون في دراسة العلوم الرياضية في هذه المرحلة دراسة عالية ولا سيما العلوم الهندسية والطبيعية والفلكية، ويصح بدراسة المطلق وعلوم الحياة. ويرى مع هذه التربية النظرية العالية أن تسير إلى جانبها التربية العملية فيأخذ الشأن بتمرينات في الأعمال والواجبات الوطنية كالأعمال الإدارية والتشريعية والقضائية اهـ.

(٤) آراء ابن سينا

ذكر في «كتاب القانون» في علم الطب بأنه يجب العناية بتدبير الخواصل واللاتي قاربين الولادة بأن يتناولن الغذاء الجيد ويأخذن نصيحتهم من الرياضة البدنية ويجنبن الإجهاد في العمل ويحترين جودة الغذاء ونظافته الخ. ثم ذكر في هذا الفصل واجب المولدة والأم لينشأ طفلاً يقاوم الأمراض موفور الصحة حسن الأعضاء والشكل. وذكر أن يرضع ما أمكن بلبن أمه، فإن منع مانع من إرضاعه لبن أمه من ضعف أو فساد أو ميل إلى الرقة فينبغي أن تختار له مرضع على الشرائط التي نصفها، بأن تكون

سنتها بين ٢٥ إلى ٣٠. لأن هذه سن الصحة والكمال، وأن تكون حسنة اللون قوية العنق والصدر واسعة اللحم، حسنة الأخلاق بعيدة عن الانفعالات النفسية، لأن سوء الخلق يؤثر في تربية الطفل، وأن يكون لها معتدل القوام والمقدار ولونه إلى البياض ورائحته طيبة وطعمه إلى الحلاوة وأجزاءه متشابهة. فإذا توافرت هذه الشروط في المرنع قلت ونجبت العناية بغذائها طول المدة أيضاً حتى يكون اللبن الذي تنتجه جيداً، فإذا طرأ عليها مرض منع من إرضاعها. ثم ذكر كيفية التحريك العلمي الذي يهيئ الأعضاء ولا يضرها، وضرورة الموسيقى والتلحين الذي جرت به العادة لتتويم الأطفال.

وأوجب أن يكون أوكد العناية مصروفاً إلى مراعاة أخلاق الصبي فيعدل، وذلك بأن يحفظ كيلاً يعرض له غضب شديد أو غم أو سهر، وذلك بأن يتأمل كل وقت ما الذي يشتهي ويحسن إليه فيقرب إليه، وما الذي يكرهه فيبتعد عنه وجهه. ويشبه مذهب هذا مذهب روسو. وفي ذلك مفعتان: إحداها في نفسه بأن ينشأ من الطفولة حسن الأخلاق، ويصير ذلك له ملكة لازمة. والثانية لديه لأن الأخلاق الرديئة تؤثر في مزاج الجسم، فإن الغضب يسخن جداً والغم يهجنف جداً، ففي تعديل الأخلاق حفظ الصحة للنفس والبدن جميعاً.

ثم ذكر نظاماً يتبع في حياة الطفل، فقال: وإذا تنبه الصبي من نومه فالأحرى أن يستحم ثم يحلّى بينه وبين اللعب ساعة، ثم يطعم شيئاً سيراً، ثم يترك إلى اللعب الأطول، ثم يستحم ثم يغذى، وإذا أتى عليه من عمره ست سنين فيجب أن يقدم إلى المؤدب والمعلم، ويتدرج في ذلك أيضاً، ولا يحكم عليه بملازمة الكتاب كرة واحدة.

وذكر فصلاً في التدبير المشترك للبالغين وهو ١٧ فصلاً، قال في الفصل الأول: إن قوام الصحة على ثلاثة أشياء: الرياضة والغذاء والنوم.

ثم بسط الكلام على الرياضة بسطاً لا نهاية بعده، وذكر من أنواعها المازعة والملاكمة وسرعة المشي والرمي عن القوس والقفز والحبل وركوب الخيل وشد الحبل الخ.

ثم ذكر رياضة كل عضو وزمن الرياضة. وتناول في الفصول الأخرى الاستحمام وأنواعه وفوائدها للجسم، وتقوية الأعضاء الضعيفة وتسميتها وتعظيم حجمها والإعياء الذي يتبع الرياضات وعلاج الإعياء الرياضي وتدبير الشيوخ. اهـ.

(٥) آراء العالم الهندي السر «جاجاديس بوز» النابغة في علم حياة النبات

الذي تقدم ذكره، وآراء غاندي الزعيم الهندي

أما آراء غاندي فقد تقدمت في آخر سورة «آل عمران» وذلك أنه يحرص الناس على الصناعة ويمنع الاتكال على صناعة الفرنجة. وأما آراء السر «جاجاديس» فإنه أوصى التلاميذ الهنود بهذه الوصايا في زماننا، وهي خمسة، وقد خاطبهم بها قائلاً في هذه السنة ١٩٢٨ ما يلي:

(١) الثقة بالنفس وهي التي يحير عنها الإنسان بقوله. أنا أريد، فهذه الكلمة يجب أن تفهموها جيداً كثيراً ما أسمع الناس يقولون إذا طلب منهم عمل ما. سنجتهد في عمله، وإني لا أشتم شيئاً من رائحة التواضع في هذه العبارة بل أراها عنوان الحين. هل تحت السماء أمر لا تستطيعون أن تجعلوه طوع إرادتكم إن أردتم ذلك بكل قوتكم العقلية والروحية. أنا أقول لكم: إن الدين لا يقفون أمام

الصعوبات والمشكلات خوفاً منها ليسوا إلا جبناء ضعفاء بل هم عار على الإنسانية التي يتصفون بها ويتمون إليها ليس للإنسان أن يتجنب الصعوبات أو يفر منها أو يشكو أمرها، بل عليه أن يذللها ما دام فيه رفق من الحياة. اعلّموا أنه ليس على وجه الأرض قوة تستطيع الوقوف في سبيلكم إن أردتم المضي فيه، وجميع العقبات تتحى بنفسها عن طريقكم، وما يظل معترضاً لكم منها تدرسونّه وتطحنونه بأقدامكم القوية، هكذا يصبح كل عسير أمامكم يسيراً وكل صعب سهلاً.

(٢) اختيار طريق الحق والصدق والمضي فيها بأقدام ثابتة، فلا تضعفوا أوقاتكم في بيان العصائل ومحاسن الخير، بل انتهجوها وسيروا عليها هذا هو الأساس المقدس الذي قامت عليه الإنسانية الطاهرة.

(٣) الاتحاد الوطني: اتركوا التعصب للولايات وللأديان والمذاهب والطوائف، وكونوا جميعاً أبناء الهند الحنونة البارة. كونوا هنوداً أولاً وآخرًا

(٤) اعتقدوا أن أساس الدين هو التسامح، فلا يحملكم اختلاف عقائدكم الدينية على الاعتداء بل ليكن الدين بينكم عنوان المحبة والوداد والوثاق.

(٥) لا تتركوا مدنيتكم القديمة تموت بغفلتكم وضعفكم، بل كونوا رجالاً ونساءً أقوياء مخلصين غيورين، لتمكنوا من إنشاء مجد جديد لوطنكم ووطني العظيم.

(٦) وهاهنا جاء دوري أنا فأقول «سادس» الجماعة أدلي دلوي في الدلاء.

فها هو ذا «سقراط» وها هو ذا «أرسطاطاليس» والفارابي وابن سينا وعالمان هنديان يطلبان الصناعة والإقدام والأخلاق والاتحاد.

فأما أنا فقد ألفت كتاب «أين الإنسان»، وقد لخصت بعضه في هذا التفسير، وذكرته في مواضع كثيرة فيه. وملخصه أن جميع هذه المجالس النبوية في العالم الإسلامي تخدم شهوات المنتخبين - أولئك النواب - وهذه الإنسانية يجب أن تكون كل أمة منها قائمة بتعليم جميع الذكور والإناث، وأن تستخرج مواهب أرضها وعقولها وكل شيء فيها، وكل الأمم يجب أن يكونوا متضامنين في الشرق والغرب، وعلى مقدار نقص أمة يكون فقد ثمرات لأمة أخرى، ولكن الله يقول: ﴿كُلُّ جَرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣]، ويقول: ﴿وَمَا أَرْبَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

إذن كل هؤلاء المفكرين يبحثون عن سعادة الإنسان كما بحث العميان عن الفيل فأمسك كل بطرف وعرفه، والفيل أوسع من علمهم، هكذا هنا الإنسانية وسعادتها أوسع من علم العلماء وحكمة الحكماء. فلا سعادة لناس إلا إذا جدت الأمم كلها في التفكير لسعادة المجموع بإخلاص، والإخلاص يكون من قوم اختصوا بمواهب عالية ومدارك عظيمة، وهؤلاء قليل ولكنهم مفرقون في الأمم كلها، فمتى عم التعليم الأمم فهناك يظهر أرياب المواهب من كل أمة ويسعدون نوع الإنسان.

ولقد رأيت في كتاب «أين الإنسان» أن موافقة تعداد الذكور للإناث عالياً في هذا العالم دليل على أن فيه نظاماً ثابتاً يشمل كل شيء. فأهل الحكمة أو الصناعة أو السياسة لكل طائفة قوم خلقوا في الأرض هكذا خلق في هذه الأرض عقول خاصة لإرشادهم، فيجب البحث عنهم في جميع الأمم، وهم الذين يديرون دفة العالم كله، وغير هذا عندي باطل.

ولقد اطلعت على مقال للعلامة « هولدين » من أشهر كتاب الإنجليز وكبار مفكرهم ومن أشهر علماء البيولوجيا في عصرنا ، قال فيه ما نصه : إن نظرنا إلى صحة الأجسام بقطع النظر عن سواها يوجب بلا مراء أن يعنى الناس جميعاً بعضهم ببعض ، لأن مرض فرد يعدي الآخر ويتقل إلى أمة أخرى ويقول : إذا نظرنا إلى علم الاقتصاد والسياسة فإننا نجد سوء طالع زبد يكون حسن طالع لعمره ، وخراب أمة ربما كان نعمة على أخرى ، ولكن في علم الصحة تنعكس الحال ، فإن الدساكر في وسط المدن والمحافر التي يتشر فيها الغبار في الجو أوساط حسنة يرى فيها مكروب السل الذي يصيب الفقير والعني على حد سواء ، وهذه مسألة لا تقتصر على شعب واحد بل إن الطفل الروماني المصاب بالفالج والهندي المصاب بالجذري والحرد الذي يحمل الطاعون كل هؤلاء يؤثرون في الأعمار وينقصوها ، إذن نجب العناية بكل فرد وبكل أمة ، لا سيما أن طرق النقل الآن صارت أسرع منها قبل الآن .

ومن قوله أيضاً : إن لحظاً قد وقع في بلاد الصين منذ قرنين مضياً لم يكن ليضع الرجل الإنجليزي أو الأمريكي إزاء أمة مسؤولية لأنه ليس لديه وسائل النقل ، أما اليوم فإن استخدام البخاري في السفن والكهربائية في نقل الأخبار كلاهما جعل القيام بمثل هذا الواجب مستطاعاً ، فهذا العالم ينحو نحو كتابي « أين الإنسان » ، والحمد لله رب العالمين .

الجوهرة الثالثة : في قوله تعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾

لقد تقدم الكلام على السمع والبصر في سورة « آل عمران » وهناك صورتاهما مرسومتان وموضحتان إيضاحاً تاماً ومشروحتان شرحاً كافياً . ولكن هنا وجدت صورتين أخريين مرسومتين في كتاب « قانون الصحة » وهما واضحتان ظاهرتان يراهما الإنسان أمامه كأنهما ألثان من الآلات المشاهدات في عصرنا ، وفيهما من دقة الصنع وإتقان القطع المختلفة الأحجام والأقمار والصور ما يسهر العقلاء ، إذ يرون عناية صانع هذا العالم بمخلوقاته ، فهما أوضح من تينك الصورتين وأقرب إلى الفهم والإيضاح التام .

ولا جرم أن السمع والبصر والفؤاد عادة لا يفكر فيها الناس ولا في حسن إتقانها لأنها مبدولات لكل حي ففعل الناس عنها ، لذلك كررها الله في القرآن وحث على النظر والتفكير فيها ، حتى تخرج هذه النفوس البشرية من عالم الحيوانية إلى عالم الحكمة والعقل والرقى العلمي .

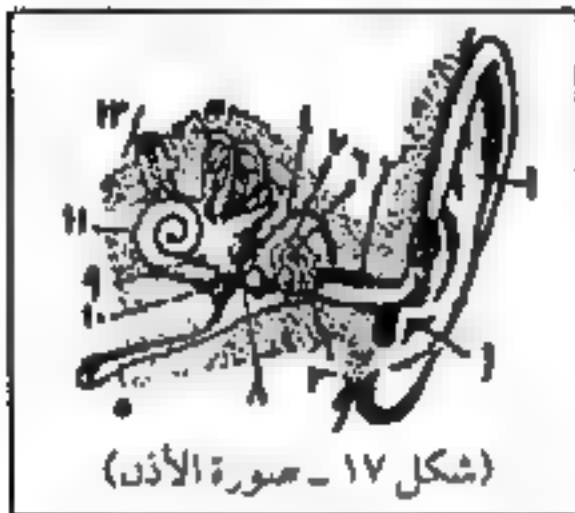
أما الفؤاد فارجع إلى ما تقدم في سورة « الإسراء » عد الكلام على قوله تعالى : ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ﴾ [الآية : ٨٥] .

وأما السمع والبصر فهناك ما جاء في ذلك الكتاب في صفحة ٢٣ و ٢٤ وهنا نصه :

حاسة السمع

عضو السمع هو الأذن وينقسم إلى أذن ظاهرة وأذن متوسطة وأذن باطنة . الأذن الباطنة هي التي تحتوي على أعضاء أي أعصاب السمع . فالأذن الظاهرة تتركب من الصيوان والفناة السمعية الظاهرة ، ويوجد بها شعر وغدد تفرز مادة شمعية تسمى بـ « الصملاخ » ، وهي تتراكم إذا لم تنظف وتصعب السمع . والأذن المتوسطة تتكون من العذبلية وغشائها وثلاث عظام صغيرة . والأذن الباطنة

مكونة من تجويف في عظم الصدع مبطن بغشاء ينتهي فيه أطراف العصب السمعي وإذا حدث صوت بجوار الأذن يخترق الأذن الظاهرة ثم الأذن المتوسطة ثم الباطنة فينتبه العصب السمعي فينقل الصوت إلى مركزه في المخ فيوجه المخ الإحساس إلى الأذن فيجعلنا نشعر كأن الأذن هي التي أحسست بالسمع. (انظر شكل ١٧).

(شكل ١٧ - صورة الأذن)

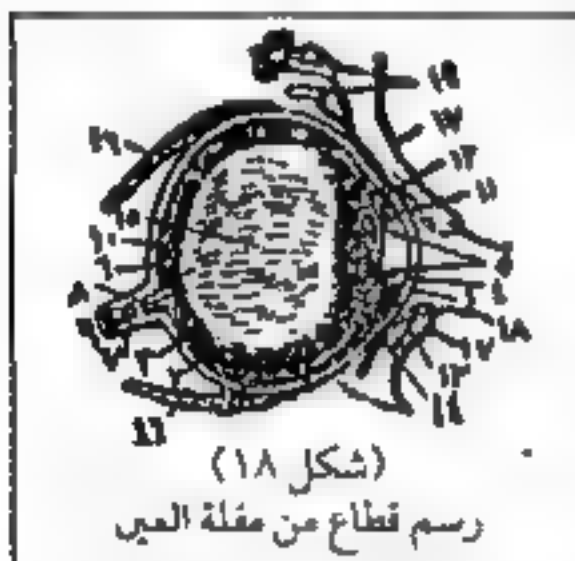
- أرقام شكل ١٧: (١) الأذن الظاهرة «صوان الأذن»
 (٢) قناة السمع الظاهرة. (٣) طبلة الأذن. (٤) صندوق
 الطبلة. (٥) قناة استاكهوس. (٦) المطرقة. (٧) السندان.
 (٨) الركاب. (٩) التيه. (١٠) مدخل القوقعة.
 (١١) القوقعة. (١٢) القنوات النصف الهلالية.
 (١٣) العصب السمعي.

الصوت والكلام

تحدث نعمات الصوت الأساسية باهتزاز الحبال الصوتية للحنجرة بواسطة هواء الزفير، ويتنوع الصوت باللسان والأسنان والشفين، والكلام يحصل بتغيير نعمات الصوت في التجاويف التي فوق الحبال الصوتية، فمثلاً تغيير حجم وشكل اللعوم والفم والأنف يحدث نعمات مختلفة تكون حروف النطق.

حاسة الإبصار

مركزها العين وتوجد هذه في تجويف الحجاج ومعها الأوعية والأعصاب التي تغذيها، وفي مقدمتها الجفون والجهاز الدمعي. والجفون في حافتها الأهداب وهي تقي العين ليلاً ونهاراً من الأجسام الغريبة التي تصادفها، والجهاز الدمعي في الجهة الوحشية للحجاج ويفرز الدمع منعاً لحفاف الملتحمة. (انظر شكل ١٨).

(شكل ١٨)
رسم قطاع من مقلة العين

- أرقام شكل ١٨: (١) القرنية. (٢) الصلبة. (٣) المشيمة
 (٤) القرزحية. (٥) الخدقة. (٦) الشبكية. (٧) العصب البصري.
 (٨) الشريان المركزي للشبكية. (٩) قطاع العصب البصري.
 (١٠) البقعة الصفراء. (١١) الخزانة المعلقة. (١٢) الخزانة
 الخلفية. (١٣) البلورية. (١٤) العضلة الهدية. (١٥) الجسم
 الزجاجي. (١٦) العضلات المحركة للعين. (١٧) الجفنان.
 (١٨) الأهداب. (١٩) العدد الدمعية.

والعين مكونة على التوالي من الطبقات الآتية، وهي: الصلبة والقرنية والمشبكية والشبكية. والعين مملوءة بالمرطوية المائية والجسم الزجاجي والبلورية وتجويفها تنقسم بالقرزحية إلى قسمين، وهي ستار قابل للانقباض والانبساط ومثقوبة في وسطها بالخدقة التي وظيفتها تنظيم كمية الضوء الداخل في العين، وتوجد القرزحية عند ملتقى الصلبة بالقرنية ووظيفتها إعداد العين للرؤية، وهي تؤثر في تحديق البلورية بانقباضها وانبساطها فتري الأشياء على أبعاد مختلفة، وفي الشبكية ينتهي العصب البصري.

إن شرح العين والأذن في «آل عمران» أوسع جداً. والعين تماثل صندوق التصوير الشمسي، فأشعة الشيء المرئي تمر بالقرنية والبلورية والرطوبة المائية والجسم الزجاجي فتقطع صورته معكوسة على الشبكية التي تشبه زجاجة التصوير، فينقل العصب البصري هذه الصورة المعكوسة الشكل إلى المخ فيردها هذا إلى العين غير معكوسة، فنشعر برؤية الشيء ونحكم على شكله ولونه وحجمه.

القلب والأوعية الدموية وسير الدورة فيها

القلب هو عضو عضلي لا حكم للإرادة عليه، فيقبض وينبسط بنظام خاص، وله أوعية خاصة وهو مخروطي الشكل ومغلف بعشاء، وينقسم إلى أربعة تجاويف العلويان منها يسميان بالأذنين والسفليان يسميان بالبطينين. ففي الجهة اليمنى أذين وبطين وفي اليسرى مثلهما، ولا تتصل تجاويف جهة بالجهة الأخرى بل يوصل الجهة اليمنى عن اليسرى حاجز عضلي، ولكل بطين فتحة لها صمام يسمح بمرور الدم من الأذين للبطين لا العكس، ويذهب الدم إلى أجزاء الجسم من البطين بواسطة عروق تسمى بالشرايين.

الدورة الدموية

يمر الدم مرتين في القلب ليم دورته. ففي المرة الأولى يذهب من البطين الأيسر إلى جميع أجزاء الجسم ثم يعود إلى البطين الأيمن وهذه تسمى بالدورة الكبرى، وفي الثانية يذهب من هذا البطين إلى الرئتين ثم يعود إلى البطين الأيسر وهذه تسمى بالدورة الصغرى. (انظر شكل ١٩).
أرقام شكل ١٩: (١) الأذين الأيسر. (٢) البطين الأيسر. (٣) الأذين الأيمن. (٤) البطين الأيمن. (٥) الأبهر أو الأورطي. (٦) فروع من الأورطي. (٧) الأوعية الشعرية. (٨) أوعية شعرية موصلة للأوردة. (٩) وريد. (١٠) الرئتان. (١١) الأوعية الشعرية الرئوية. (١٢) الوريد الرئوي. (١٣) الشريان الرئوي. (١٤) الشريان الكبدي. (١٥) الكبد. (١٦) الوريد الكبدي. (١٧) القناة الهضمية. (١٨) و (١٩) القناة الصدرية. (٢٠) الأوعية اللعابية.

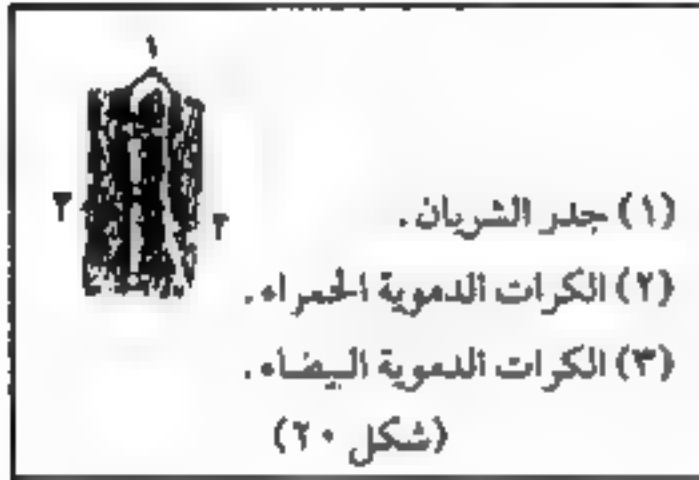

(شكل ١٩)

تبتدئ الدورة بمرور الدم من البطين الأيسر إلى أكبر شريان «الأورطي» ثم إلى فروعه الكبيرة فالصغيرة فالشعرية التي هي أدق أوعية الجسم ووظيفتها تغذية خلايا الجسم وأنسجته، ثم يرجع الدم بعد تغذيتها إلى القلب بواسطة الأوردة الصغيرة التي تصب في وريدين كبيرين يسميان بالوريدين الأجوفين السفلي والعلوي، وهذان يصبان في الأذين الأيمن حيث يمر الدم منه إلى البطين الأيمن ثم إلى الرئة، وذلك بمروره في الشريان الرئوي وفروعه، ثم يصل بعد انصلاحه بواسطة الهواء إلى الوريد الرئوي ومنه إلى الأذين الأيسر ثم البطين، أعني حيث تبتدئ الدورة، وهناك فرع آخر للدورة يسمى بالدورة الكبدية وهي أن الدم بعد مروره بفروع الأورطي البطني لتغذية الأعضاء يجتمع في أوعية وريدية تصب في وريد أغلفظ، ولكن بعض الأوردة الآتية من المعدة والأمعاء والطحال والبنكرياس تجتمع وتصب في وريد واحد يسمى بالوريد الباب الذي يذهب إلى الكبد ويتفرع فيها إلى

أوعية شعرية، وهي التي يتكون من اتحادها بأوعية الكبد الأصلية الوريد الكبدي الذي يصب في الوريد الأجوف السفلي.

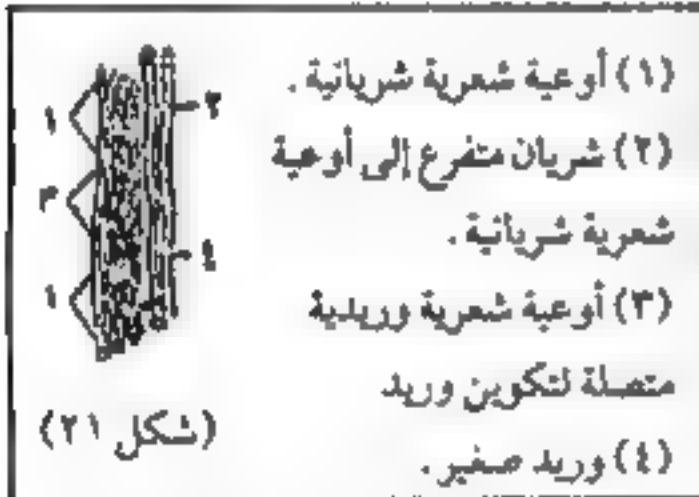
كرات الدم في الأوعية أي العروق

الدم مكون من سائل شفاف مصلّي يسمى بـ «البلازما» سائح فيه كرات صغيرة تسمى بالكرات الدموية، وهي نوعان: حمراء وبياض. وعدد الحمراء خمسة ملايين عادة في المليمتر المكعب من الدم، والبيضاء من خمسة إلى ثمانية آلاف، والحمراء تحتوي على الأكسجين هيموجلوبين الذي يحتوي على الأوكسجين. والبيضاء أكبر بكثير من الحمراء ولها أشكال مختلفة. (انظر شكل ٢٠).

والدم إذا سال خارج الجسم يتجمد ويكون جلطاً دموية مركبة من الكرات الحمراء والبيضاء في شبكة من ليفية الدم، وهذه الجلطة مغمورة في سائل شفاف يسمى بمصل الدم.

الشرايين والأوردة والأوعية الشعرية

الأوعية هي التي تحمل الدم وهي على ثلاثة أنواع: الشرايين والأوعية الشعرية والأوردة، فالشرايين أنابيب مرنة تنقبض وتنسبط بمرور الدم فيها، وبذلك يحدث النبض، وتنقسم الشرايين إلى شرايين شعرية دقيقة تغذي الجسم بما احتوته من الدم الأحمر، وهذا الدم يتحول بعد الغذاء إلى دم أسود اللون يتجمع فيما يسمى بالأوردة الشعرية ويمر منها

إلى أوردة كبيرة. ولهذه الأوردة الأخيرة صمامات تمنع رجوع الدم إلى الوراء. (انظر شكل ٢١).

بيان السمع والبصر والفؤاد بالقول بعد ظهور رسمها بالمصور الشمسي

الذي ظهر في قوله تعالى: ﴿سَرَبَهُمْ أَتَيْنَا فِي الْأَفَاقِ وَبَيَّ أَنفُسِهِمْ﴾ [الصافات: ٥٣]

وقوله: ﴿ثُمَّ إِنِّي عَلِمْتُ لَئِنِّي﴾ [القيامة: ١٩]

وقوله: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَرِبَكُمْ أَتَيْنَا فَتَقَرُّوْنَ﴾ [الزلزال: ٩٣]

وأن هذه الصور المرسومة هي مصداق هذه الآيات

اعلم أن الفؤاد هو القلب، والقلب يطلق على اللحم الصنوبري المرسوم هنا الموضحة أجزاءه المنظم. وفي الإنسان قوة عظيمة، فمن حيث تصرفها للبدن تسمى روحاً، ومن حيث إنها تشتهي تسمى نفساً، ومن حيث إنها تدرك المعاني يقال لها عقل، ومن حيث إنها تسري في بخار الدم الساري في الجسم الذي يظمه ذلك اللحم الصنوبري الشكل يقال له قلب. والفؤاد هنا يراد به العقل.

ولما كانت هذه المعاني لها به ارتباط وجب أن أوضح هذا القلب المرسوم أمامك لتعجب من الحكمة والعلم وتذكر من البهجة والبهاء والحسن والإشراق والجمال ما يسهر العقول ويسر أولي الأبواب.

حدثني الحارث بن همام قال . أخذتني سنة من النوم أو كأني بين البقطة والمنام ، إذا أمامي أرض قفراء واسعة الأطراف مترامية الأكفاف لا أيس بها ولا حليس حتى اليعافير وحتى العيس . فأخذت أتأمل أكتافها وأسرح طرفي في أرجائها وأقول : ما الحكمة في هذا الخلاء وما المقصد من هذه الأرض القفراء ؟ فلا جمال ولا كمال ولا حسن ولا بهاء ولا شجرة خضراء ولا معالم بها يهتدي السائرون ولا مظال يستظل بها الغادون والرائحون . وبينما أنا على هذه الحال إذ رأيت شيئاً ظهر كأنه بخار ثم أخذ يلتهم شيئاً فشيئاً حتى استقام بشراً سوياً ، ورأيت معه بذوراً عجيبة مختلفة الألوان والأقمار والصفات قد مزجها بماء وهواء وأنواع من الأرض وسحقها كلها سحقاً تاماً ثم صارت كهيئة اللبن ، ثم أخذ ينثر هذه القطرات في تلك الأرض القفراء ، فأولاً نثر قطرة ثم اثنتين ثم أربعاً ثم ثمانية ثم ١٦ ثم ٣٢ وهكذا إلى أن وصل عشرات الألوف ومئات الألوف وآلاف الألوف . فما كان إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى رأيت الأرض القفراء مجللة بتلك القطرات ، ولكن وجدتني أخذت تتكاثف بهيئات مختلفة . وعجبت كل العجب إذ رأيت ما لا يصفه الواصفون ولا يدركه العاقلون . ذلك أني رأيت هذه الأرض صارت حقولاً وحدائق وجات ورياضاً ، وهذه الحقول قسمت أصنافاً وأنواعاً ، فعنها حقول القمح وحقول الفول والبرسيم وأنواع الخضر . ومنها ما رأيت حقائق غناء ، ثم الحدائق الغناء رأيتها أسرع من لمح البصر قد قسمت أصنافاً وأنواعاً . فمنها ما صفت فيها أشجار الفاكهة الزيتية والفاكهة السكرية والفاكهة العطرية والفاكهة الحمضية والفاكهة النشوية والفاكهة المائية كالزيتون والتمر والتماح والليمون والبرتقال والكمثرى والبطيخ والشمام .

ومن عجب أنها صفوف و صفوف منتظمة لا خطأ فيها ولا خلل . ووجدت الحديقة قد صفت بالنخل الباسقات المصفوفات حولها وقد هت النسمات وفاءت الأفياء . فصرت أعجب وأقول هذه أرض قفراء ، وهذا الرجل كان معه حبوب ومواد مائية وأرضية وهوائية فمزجها وأخذ يرميها على قاعدة الحساب « المتوالية الهندسية » ، فما للحساب وما لهذا النظام ؟ وما الذي جعل كل طائفة في موضعها ؟ ثم نظرت فوجدت أنواع الرياحين قد صفت لها دوائر إهليلجية كدوائر الكواكب الحاربات حول الشمس فعجبت إذ أرى الدائرة ترسم أمامي شيئاً فشيئاً ولا راسم لها . فأنا أرى الرسم ولا أرى راسمه ، فبليت أرضنا على هذا المتوال تنظم وتزرع بساكنيها وتنظم حقولها وحدائقها ونحن نجنيها بلا تعب ولا نصب . ثم نظرت فوجدت هذه الرياض نبشت فيها الرياحين مختلفة الألوان : أحمر وأصفر وأزرق وياقوتياً وأماسياً ، وأنا في غاية العجب من أن كل روضة من الرياض محتصة بشيء لا يختلط بسواه . ثم قلت في نفسي : من أين تسقى هذه الحقول وهذه الحدائق الغناء ؟ فنظرت إذا آلة بخارية كبيرة منظمة امتدت أنابيبها في كل حقل وفي كل روضة ، وتلك الأنابيب كلها ترجع إلى أنبوبتين عظيمتين محددتين من تلك الآلة البخارية وجهازها العظيم المنظم البديع ، وهذه الأنابيب كلما طال امتدادها دقت ورفقت حتى صارت كالشعرات عند أطراف الحدائق والبساتين

والروضات ، ثم نظرت إذا قصور شامخات بديعات مريسات بأجمل الصور وفيها المساظر المعظمت وأدوات السمع وهي المسرات المسميات « التليفون » ، فأخذ مني العجب كل مأخذ ، وقلت : أنا في بقطة أم في منام ؟ لعلي نائم ولعل هذه أضغاث أحلام

فبينما أنا على هذه الحال إذ تدى أمامي ذلك الذي كان أولاً قد بذر تلك الفطرات في الأرض القفراء ، وهو جميل المحيا بهج الطلعة حسن الشكل معتدل القوام باسم الشعر ظريف الشمائل حكيم عليم ، فسلم عليّ وحياني وأخذ يجاذبني أطراف الحديث من قديم وحديث ولما أيقن أنني استأنست بمرآه أخذ يسألني عما يدور بخلدي وما حار فيه لي . فقلت له : هذه حدائق وهذه بساتين لا زارع لها لا منظم ، فكيف رأيت فيها ما لا تراه العيون ولا تتحيله الظنون ؟ فقال : اسمع يا صاح وبلغ الناس عني . اعلم أن هذه حال تمثل خلق جسم الإنسان ، فالفطرات التي رميت بها في الأرض القفراء منظمة العدد على مقتضى المتواليات الهندسية ٢ و ٤ و ٨ و ١٦ و ٣٢ وهكذا فهي بيضة الجنين في الرحم تنقسم على هذا المنوال ، وفي أثناء ذلك يمتد الدم الحار إلى الرحم من جسم الأم . فالدم يمد البيضات ، والبيضات تنقسم على هذا المنوال ، ثم هذه الخلايا المتكاثرة تنضم كل جماعة منها من طبع واحد وتتحد بنظام غالب عنكم لا تعرفونه ، فمنها ما يصير عظاماً ، ومنها ما يصير عصلات ، ومنها ما يصير عروقاً ، ومنها ما يصير حواساً وهكذا ، ثم اعلم أن الأحسام على ثلاثة أقسام : مضيئة كالشمس والكواكب والنار والكهرياء في حالة خاصة ومعتمدة كالأجسام الحجرية والطينية . ومنها شفافة كالهواء والماء والكرزجاج . وهذه الأجزاء كلها داخلة في الغذاء مع الدم الساري في جسم الإنسان ، وأيضاً المادة إما غازية كالهواء وإما صلبة كالخجر وإما سائلة كالماء ، وهذه الأنواع كلها يحتوي عليها الدم . وإنما اشتمل الدم على هذا كله لئلا يفتقر منه الأعضاء المحتاجة ما يصلح لها إنك لما نظرت البساتين والحقول والرياض تنظم بلا عمل تثبت أن لو كانت هذه حالكم على وجه الأرض . فاعلم أن هذا الإحكام وهذا النظام الجميل الذي رأيته يعقل به أمران : الأول : تمثيل لما يقع عندكم في كل حين ، فما من نبات أو حيوان أو إنسان إلا وهذه حاله من نظام سريع وشكل بديع منظم ولا عمل لكم فيه . الأمر الثاني : إن الله لو جعل هذه حال مزارعكم أشم وصناعاتكم لأورث خللاً في نظامكم ولأصبحتم دوداً أو حشرات لأنكم لا عمل لكم ولا عقول . وهل تحلق العقول إلا للمكسر أو الأيدي إلا للعمل أو الأعين إلا للبصر ؟ فإذا كان كل شيء حاضراً عندكم فما الداعي إذن لأسماعكم وأبصاركم ؟ الأسماع والأبصار والعقول إنما خلقت لكم لشكروا الله بها ، ولا معنى للشكر إلا صرف هذه الأعضاء والجوارح فيما خلقت له . فإذا زرع الله لكم نخيلكم وبساتينكم وقطعكم وقمعكم وشعيركم وفعل في حقولكم وجنائكم ما فعله في داخل أجسامكم من خلق الأعضاء وترتيبها ونظامها بلا عمل منكم ولا علم فمعناه أنه أهلككم إعمالاً كلياً وقطع عنكم مدده . قال الحارث بن همام : هل لهذا ما يستأنس به من القرآن ؟ قال : نعم . انظر إلى أهل مكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفجر لهم من الأرض ينبوعاً أو تكون له جنة من نخيل وعنب فيفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو يكون له بيت من رخرف أو يرقى في السماء وهكذا ، فقال لهم : هل كنت أنا إلا بشراً رسولاً ؟ فما هو إلا رسول لأمر تتعلم وتعمل لا أنها يؤتى لها بالثعرات بلا عمل

قال الحارث بن همام : فلما سمعت ذلك منه قلت له : فماذا تقصد من هذه الروضات والحدائق المختلفة ؟ فقال : الأعضاء المختلفة في الجسم . فقلت له : وماذا تقصد بالمسرة « التلفون » أي آلة السمع ، وماذا تقصد بالمناظير المعظمة ، وماذا تقصد بهذه الأنابيب الممتدة ؟ فقال : هذا هو تفسير آية : ﴿ وَمَوْالِدَيْ أُسْتَا لَكُمْ السُّعْيُ وَالْأَنْعَرُ وَالْأَقِيدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [المؤمنون : ٧٨] . ألا ترى أن الأذن في الرسم الذي أمامك عبارة عن عظام صلبة متينة قوية وضمت وراء طبلة والطفلة أمامها فتحة والفتحة انتهت بالأذن البارزة خارجاً ، وهذه العظام المسماة بالمطرقة والسندان والركاب لها رنين خفي ، وهذا الرنين ينتقل إلى ما وراءها ويصل إلى الدماغ فيعلم ما يقال له . فلماذا وضعت هذه العظام في هذا المكان ؟ ولماذا اتجهت إلى جهتي الرأس ؟ ولماذا جعلت بنظام وحساب بحيث لو صغرت أو كبرت أو لم تكن في موضعها أو زحزحت قيد شعرة واحدة لم يمكن السمع ؟ فهذا هو معنى المثل الذي مثل به آلة السمع . وأما المناظير المعظمة في القصر فلم أرد بها إلا أن أمثل لك البصر . ذكرت لك أن المواد منها الجامدة ومنها السائلة الخ ، ومنها الشفافة وهكذا .

أليس من العجب أننا رأينا البيضة في رحم المرأة أخذت تنقسم على طريق المتواليات الهندسية ، وفي الوقت نفسه حصل حساب ونظام في الوضع . الشمس والقمر والكواكب مضيئات أشرف منها النور على الجو ووصل إلى الإنسان ، فكانت طبقات العين المنظمة البديعات الجميلات شفافات كما أن الهواء شفاف . فما هذا الحساب الذي خص حجاج العين بتلك المواد الشفافة ؟ ولم جعل الشفاف في موضع العين وجعل الصلب في موضع الأذن ؟ هذا يوجب الشكر ولن يكون الشكر إلا بالمعرفة ، لأن من لا يعرف حق النعمة لا يشكرها ولا يحب المحسن ، لأن المحسن لا يشكر إلا إذا عرف قدر إحسانه ، وهل يعرف إحسانه إلا بالدراسة ؟ هذا هو السبب في قوله تعالى : ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [المؤمنون : ٧٨] .

ثم قال الطيف للحارث بن همام : وأما الذي أقصده بالأنابيب الممتدة في الخديفة فهو القلب الذي رسم أمامك ، فإنك تراه مقسماً أربع أقسام ، فالطين الأيسر الذي أمامك في الرسم قد خرج منه « الأورطي » وقد تعرع فرعين ، والفرعان تفرعاً فروعاً كثيرة ، ولما تغذى الجسم بالدم رجع ثانياً بواسطة الأوردة إلى القلب إلى آخر ما هو مشروح فافهم .

ثم قال هذا الطيف للحارث بن همام : انظر هذه الأعضاء الثلاثة السمع والبصر والقلب ، واعجب من تركيبها المنظم وعملها المتقن . فالقلب جعلت فيه بأجهزة تقبل التمدد قوية متينة لماسسة عملها ، والأذن جعلت أجهزتها تناسب الصوت ، والعين أجهزتها تناسب الهواء الشفاف . فهل يعرف ذلك من الناس إلا قليل . هذا معنى : ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [المؤمنون : ٧٨] .

قال : فقلت للطيف : هل الجهل بهذا يضر المسلمين في حياتهم الدنيا أم الضرر اللاحق بهم يرجع إلى جهلهم بنعم ربهم ؟ قال : الضرر اللاحق بالمسلمين يرجع لهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة معاً . فأما الضرر الآخروي فإن الرجل القادر على فهم علم التشريع مثلاً وقد غفل عنه وتركه هو وأمثاله من عجائب صنع الله ، فهذا قد أعرض عن آيات الله ، والمعرض عن آيات الله مقصر فكان خيراً له أن يملا قلبه حكمة وعلماً ، وأيضاً هذه علوم من فروض الكفايات والأمة كلها تعذب

ترك فروض الكفايات . فقلت للطيف : فاذكر لي مثلاً مما أضمر المسلمون بسبب جهل هذه العلوم حتى يظهر معنى : ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [المؤمنون ٧٨] ، وإذا تكون قلة الشكر صارت سيئاً في العذاب في الدنيا . قال : إن الدنيا كلها اليوم قد عمها العلم ، والمسلمون ناثمون ، وأضرب لك مثلاً فأقول : إن الناس قد أظهروا علوم جسم الإنسان بطريق الصور المتحركة «السينما» ، فالسينما الآن قد أظهرت أحشاء الإنسان وأعضاءه الظاهرة والباطنة . ولقد ظهر للعبان الآن في الشرق والغرب كيف يرى الطفل في بطن أمه ، أنا مثلت لك ذلك مثلاً بالحدائق والحمامات ، ولكن الناس الآن أصبحوا يرون نمو الطفل في بطن أمه وتدرجه ، وكيف تكون البصة في الرحم واحدة فتقسم اثنتين وتتضاعف ولا يزال ينمو حتى تتم أعضاؤه . كل ذلك يرونه بالصور المتحركة في بضع دقائق ويكمل الجنين ، وفوق ذلك يرون بتلك الصور نمو الأمراض كالزهرى . ألم تر أنك أنت في ليلة الجمعة ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٢٨ قد شاهدت بنفسك تكوين الجنين ، وكيف تنمو حيوانات المرض المسمى بالزهرى ، وكيف يلتهب الجسم مرحاً ويمتلئ حبوباً وقروحاً ويسود الجلد وتتأثر الأعضاء . وهذه الحشرات المتكاثرات تنمو كما ينمو الجنين ويظهر في الرجل وفي المرأة وفي طفلهما الذي ترى في رحم المرأة المريضة بهذا الداء . وقد يولد الطفل أعرج مفرح الوجه والجسم . كل ذلك أنت شاهدته ، وهذه المشاهد أبلغ من المثل الذي ضربته لك ، وإنما أبنت لك هذا لتعلم أن الله عز وجل لم يكن غافلاً عن الخلق ، لأنه خلق الأعضاء والسمع والبصر والجسم للمنافع . فإذا صرف الإنسان قواه للشهوات التي جعلت مقدمة للمنافع وغفل عن المقاصد شوه الله هذه الأعضاء وجعل الدس على قدر المرض جزاء وفاقاً . فقلت للطيف : ما معنى هذا؟ فقال : معنى هذا أن الشهوة البهيمية في الإنسان تأخذ بمجامع قلبه ، وهي الذشء عنده ، وهي لم تجعل فيه إلا لأجل الذرية . فإذا جعلها مقصودة لذاتها سلط عليه أمراض الزهرى وغيرها فشوهت نفس الأعضاء وجعلته منبوذاً محقوراً ، فهو قصد أن يكون دائماً فاسقاً معتزلاً بصولة قونه وجماله ، فقال له : كلا . أعضاءك أشوهها وجمالك أذهب وأجعلك بهيئة منفرة بحيث إذا قرب منك أحد يقول له الناس لا مساس ، لأنهم إذا مسوك أصيبوا بمرضك كالسامري الذي عبد العجل فهذا الذي عبد شهوته أصيب بالحقارة ، فهو يريد الشهوة والتمتع لذاتهما والشهوة البهيمية مع النساء ، فقبل له : كل من قرب منك يصاب بمرضك فاعتزل فأنت محقور منبوذ . هذا في عذاب الفرد من نوع الإنسان على ترك الشكر ، وقلته في قوله تعالى هنا : ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [المؤمنون ٧٨] .

أما عذاب الأمة فهناك مثلاً لذلك . أما قرأت ما جاء في خطة السر «صموئيل هور» في الجمعية الجغرافية الملكية المذكور في التلغرافات العامة الواردة إلى مصر بتاريخ ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٢٨ ، إذ قال ما يأتي : إن اختراع الطيران أوجد مشكلة خطيرة في الإمبراطورية البريطانية ، فقد دخلنا الحرب العظمى كدولة تقطن في جزيرة آمنة من المهاجمة ، وخرجنا من تلك الحرب ظافرين ، ولكن باتت عاصمتنا بسبب اختراع الطيران مستهدفة للمهاجمة من الخارج أكثر من أية عاصمة أخرى من عواصم غربي أوروبا ، وقد اضطرننا وسنظل مضطرين سنة هسة إلى بذل مجهوداتنا العقلية وأموالنا لإنشاء قوات جوية كافية لصعد هجمات أي عدو يخطر له أن يغير على بلادنا . ويسرني بأن أقول : إننا قبل خمس سنوات لم يكن لدينا من قوات الطيران للدفاع عن البلاد ما يستحق الذكر . أما الآن فلدينا ثلاثون

سرباً من طائرات الدفاع وهي التي أنجزت حتى الآن من الاثنين والخمسين سرباً التي تقرر إنشاؤها . نعم إن الطيران قد أصاف عبثاً جديداً على عاتق دافعي الضرائب البريطانيين . وبأبأ للنعفة على التسليح في العصر الذي كنا نود فيه تخفيف أعباء التسليح في جميع العام ، فكيف يتسنى لنا أن ننال فائدة من الطيران لقاء هذه النفقات الجديدة . وقد دلي اختبار خمس سنين قصبتها في هذه الوزارة ، على أن الطريقة الوحيدة التي يتسنى بها تعويض هذه النفقات هي استخدام قوات الطيران استخداماً يؤدي إلى الاقتصاد في نفقات الدفاع عن الإمبراطورية ، ولتحسين المواصلات والموارد في أجزائها المتفرقة . وقد تبين لنا أن هناك مناطق معلومة للدفاع الإمبراطوري يتسنى للطائرات أن تقوم فيها مقام القوات الحربية القديمة لا أن تكون إضافية إليها . وأهم شاهد على صحة هذه السياسة هو « العراق » حيث استطعنا أن نخفض قوات الحامية التي كانت في سنة ١٩٢١ ثلاثة وثلاثين أوروطة من جنود الإمبراطورية ، تكلف أكثر من عشرين مليوناً من الجنيهات سوباً إلى خمسة أسراب من سلاح الطيران الملكي ، ولم يبق ولا أوروطة واحدة من الجيش الإمبراطوري لمساعدة قوات الطيران ، وكل ما ينفق الآن على هذه الأسراب هو دون مليوني جنيه في العام ، وسرب واحد من الطائرات كان كافياً لإرغام إمام اليمن الذي ظل عدة سنين يهاجم « عدن » على الإقلاع عنها ، وأطلق سراح بعض مشايخ مصادقين لبريطانيا كان قد اختطفهم ، وكذلك كان للطيران فضل عظيم في تهدئة رجال الدين في بلاد الصومال وعلى حدود الهند الغربية ، وكانت أعمالها خالية من القتل وسفك الدماء تقريباً في كلا الحانين . وقد أخصعت الطائرات عدة قبائل كان إخضاعها قبل اختراع الطيران مستحيلاً . اهـ .

هذه هي خطبة السر « صموئيل هور » . أفلت تری أن المسلمين الآن في العراق و اليمن هم محل التجربة والقتل . أليس هذا الذل الذي حل بالمسلمين لجهلهم ؟ نعم هذه الدنيا وعلومها والأمم كلها اغترفت من نعم الله وهم لم يغترفوا . أليس هذا تفسيراً لقوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر : ٩] ، فهل يسوي الله بين من علموا علم الطيران في الجو ومن جهلوه . ألم يكن هذا العذاب الذي حل بالمسلمين الذين ضرب بهم المثل السر « صموئيل » كالعذاب الذي حل بالرجل والمرأة اللذين أصابهما داء الزهري فشوه جسميهما وأعمى أولادهما . ألسنت تری أن هذا الخيل من أمة الإسلام إذا لم يتعلم فترك ذريته جهلاء فأصابتهن نار الطائرات كما أصابت اليمن يكون هذا الجيل أشبه بالرجل المشوه الجسم بالزهري الذي خلف ذرية أصيبت مثله بالزهري ، لأن الأب والأم لما جهلا نعمة الصحة والحياة وصرفاهما في لذاتهما وفسوفهما عاقبهما الله ونقل المرض إلى نسلهما ، كما قال تعالى في قوم نوح : ﴿ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فُلُجْرًا كَفَّارًا ﴾ [نوح : ٢٧] . فهكذا هذا الجيل من الأمم الإسلامية إذا فرط في معرفة العلوم فلم يدرس جمال الله وحكمته فإن عدوى الجهالة تنقل إلى ذريته حالاً ، ويكون الأبناء كالأباء جهالة . إذن لا فرق بين الرجل المصاب بالزهري مع ذريته الذين يصابون بمرضه وبين الجيل الجاهل الذي يجهل نعمة ولا يدركها ولا يتفهم بها ، فيورث الأجيال الآتية جهالته ويكون مثلاً للشر وسوء الملكة والجهل العظيم .

قال الحارث بن همام : فقلت للطيف : إن هذا التشبيه قاس شديد الوقع . فقال : هذا حق والحق أحق أن يتبع . إن العرب القدماء هم الذين عمموا العلم في العالم ، وهم آباء أهل اليمن والحجاز والعراق

ومصر وسكان شمال أفريقيا والسودان والصحراء الكبرى . فأباه هؤلاء هم الذين نقل عنهم العلم أهل أوروبا فقد استعاد اللاتينيون المعلومات من العرب أي أباء هؤلاء الذين يضربون بالطيارات .

(١) فإن جويرت الذي كان بابا رومة الملقب بـ « سلوستر » الثاني أدخل من سنة ٩٧٠ إلى سنة ٩٨٠ ميلادية عند الفرنج العلوم الرياضية التي كسبها من عرب أسبانيا .

(٢) و « اهيلارد » الإنكليزي ساح من سنة ١١٠٠ إلى سنة ١١٢٠ ميلادية في كل من أسبانيا ووادي مصر وترجم مبادئ « إقليدس » من العربية بعد أن ترجمها العرب من اليونانية

(٣) وترجم أفلاطون المنسوب لـ « طيفوليا » وهي مدينة قرب روسيا من العربية الرياضيات الكروية المنسوبة إلى « تيودوز » ، كما أن الأستاذ « رودلف » أحد أهالي « بروكس البلجيكية » ترجم مسائل بطليموس المتعلقة بالكرة الأرضية والسموية مسوطة على خريطة ، وهكذا الخ . انظر ما تقدم في سورة « إبراهيم » فهذا المقام هناك واضح .

ثم قال الطيف : هؤلاء الإنجليز لم يتعلموا الهندسة إلا في القرن الثاني عشر من أهل مصر والأندلس ، فليس بدعاً إذا جاؤوا في القرن العشرين ، أي : بعد تعلمهم بنحو تسع قرون ، وضربوا أبناء أساتذتهم في العراق واليمن وغيرهما بالطيارات ، فإن الله خلق الناس كلهم جسماً واحداً كجسم الإنسان ، والإنسان رأياه إذا أهمل أعضائه وغرط فيها وشغلها باللذات عاقبه بإدخال حيوانات تشوه خلقته وتجمسه ذليلاً محفوراً . فهل يكون بدعاً إذا سلط هؤلاء الفرقة على المسلمين لما أصبحوا جاهلين بنعم الله وبالعلوم ، ويكون مثل القنابل الملقاة من الطيارات على أولئك العرب الأمنين أشبه بحيوانات المرض الزهري التي تنتشر في الجسم بعد انتهامه في الشهوات . فهنا ترك العرب وأبناء الإسلام العلوم النافعة ، وبعبارة أخرى : تركوا مواهب العقول ومواهب النعم في هذا العالم فسلطت عليهم الطيارات .

ولا جرم أن العقل أرقى من عضو التناسل . فعصو التناسل لما فسق أصيب نفس العضو بمرض الزهري ، فابتعد الناس عنه ، ولكن العقل الذي هو أرقى وأعظم لما عطله المسلم فلم يشغله بالعلوم كان العقاب أشد ، فبدل أن يكون المرض بثوراً وقروحاً أصبح المرض ناراً تنزل من الطيارات تهلك الحرث والنسل ، جزاء وفاقاً لما كانوا يجهلون . فعقاب الله الناس على ترك عقولهم بالمهلكات لمذنبهم وأجسامهم أشد من عقابه لهم بالزهري على استعمال أعضائهم تناسلهم في غير ما وضعت له . ولما كان اعتقل يعم أثره البلاد والعباد كان العقاب المرتب على إغفاله يعم البلاد والعباد ، ولما كانت أعضائهم التناسل جعلت للذرية وقد استعملت في اللذات لذاتها شوهدت أجسام الآباء وأجسام الأبناء جزاء وفاقاً ، ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القدر : ٢٩] . هذا بعض سر قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَلَدَىٰ آتَيْنَا لَكُمْ آلَ سَمْعٍ وَلَا أَبْصَرَ وَلَا أَفِيدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [المؤمنون : ٧٨] .

تذكرتان : التذكرة الأولى

اعلم أنه لا فرق بين تلك الطيران المقدوفة من طيارات الإنجليز على اليمن والعراق وغيرهما وبين تلك الحيوانات الذرية « المكرويات » في داء الزهري الذي يعيش في أجسام أرباب الشهوات ، الملقح لأجسامهم ولكل من يصاحبهم ويلاصقهم ، فأهل أوروبا الذين تعلموا من آبائنا العرب كما

قدمناه هنا هم أنفسهم يقدحون النار على إخواننا وعلينا من طياراتهم، فكما حذقوا بعلم العرب القدماء تغذت الحيوانات الذرية من دم الفساق في الداء الزهري. وكما أن هؤلاء الأوروبيين المتعلمين عن آياتنا قذفوا بالنار احتقاراً لأننا فشوا الأجناس وأهلكوا الحرث والنسل وهدموا الدور والقصور، هكذا نرى تلك الحيوانات الذرية في داء الزهري شوحت محاسن أولئك الفساق. فحيوانات الزهري من أحسامهم تغذت وجمالهم قبعت ولأعضاء تاسلهم مزقت ولحاسن وجوههم شوحت، كذلك هؤلاء الأوروبيون لعلوم آياتنا نقلوا ولأجناس آياتهم شوهوا ولدورهم خربوا، وكما أن الفساق لما عطلوا مواهبهم وأساموا قواهم وعكفوا على عبادة شهواتهم وتركوا نعم الله في سمائه وأرضه، أصابهم بحيوان يخلقه في أجسامهم ويغذيه من لحومهم ويسقيه من دمائهم، ويقول لهم: أيها الناس خير لكم أن تكونوا مرعى لأسفل الحيوان ومأكلاً لأدنى المخلوقات. كنت اصطفتكم لعبادتي وخلقكم وأعددتكم لإدراك نظامي، فمعدنم عن المعالي فأنزلتكم إلى أسفل سافلين جزاء وفاقاً، فالعم بالفهم والجوراء على مقدار الذنب. هكذا أنتم أيها المسلمون قلت لكم: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وأرسلت لكم خير الأنبياء وهو آخرهم، وفتحت لكم البلاد فغفلتم عن العلوم وجهلتم المنطوق والمفهوم، ولم تعقلوا ما بأرضكم من كنوز، ولا ما في سمائكم من جمال، ولا ما لديكم من نبات وجماد وحيوان، فعضبت عليكم غيبة لن أرجع عنها إلا بإيقاظكم، فأرسلت لكم أمماً تعلمت علوم آياتكم وقلت لها: خربي دورهم وهدمي مساكنهم وشوهي محاسنهم حتى يستيقظوا ويدرسوا. فوعزتي وجلالي لا يسكن أرضي بعد اليوم بمزة إلا المفكرون ولا يعيش فيها بهناء إلا العاقلون، ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص: ٨٨].

فصل

ألم يعلم أبناء العرب خصوصاً والمسلمون عموماً أن بلاد العراق وبلاد اليمن كانت لهما مدنية عظيمة؟ وكان في الأولى مدنية الأشوريين والبابليين ذوي العلم والحكمة والملك العظيم أيام الجاهلية. وكان في أيام الإسلام لهم ملك دولة العباسيين، تلك الدولة التي ملكت أعظم الممالك، فكان له ملك في آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهي التي دوخت أمماً وأزالت عروشاً. وكان للثانية وهي اليمن في الجاهلية عرش عظيم وذكرت لها سورة في القرآن سميت باسم «سبأ» فيها سد العرم وفيها بلدة طيبة ولها رب ضرور. فهاتان الأمتان العرفية واليمية هذه سيرتهما وممالكهما، فهل يفعل الله بهما ذلك في الإسلام ويقلب لهما ظهر المجن إلا لما اتصف به رجال الأمتين هم وأكثر المسلمين من الجهل والأعراض عن آيات الله، وشوحت محاسن دورهم وقصورهم، وقتلت رجالهم بالطائرات، كما شوحت أجسام الفساق بمرض الزهري. اللهم إني أنت المعلم والمعلم الحكيم العليم. لك الحمد على نعمة العلم. شوحت محاسن الفساق بمرض الزهري ومحاسن هذه الأمم الإسلامية بالمقذوفات من الطائرات لأن القبيلين غفلا عن نعم الله في أنفسهما فعوقا، ولكن لله رحمة عامة على الأمم وعلى الأفراد. اللهم إني رحيم وإني حكيم. أنت القائل في كتابك: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَخَتَّى بِمَنَّهُمْ قَسْفُوتٌ﴾ [الحديد: ١٦]. إن فسوق الأفراد بالشهوات البهيمية عقابه الزهري، وفسوق الأمم بالغباوة عقابه المنافع والطائرات.

وأنت قلت في الكتاب بعد تلك الآيات: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الحديد: ١٧] مريداً بذلك فتح الباب للمغفرة والرحمة الشاملة للأمم والأفراد. أما رحمتك يا الله للفاسق من الأفراد فهي ظاهرة واضحة اليوم، فإن طبيباً أوروبياً كان له تلميذ ياباني في زماننا قد عملاً تجارب بلغت ٦٠٦ وهذه التجارب جعلوها العقاقير وأدوية ركبوها وأخذوا يجربونها واحداً بعد الآخر لشفاء مرض الزهري، فلم يهيا لهما ذلك إلا بعد ٦٠٦ تجربة. فاطلقوا على الدواء ذلك الاسم وشفي به قوم ولم يشف آخرون. فهل هناك دواء للأمم الإسلامية التي حادت عن جادة الصراط المستقيم كلواء ٦٠٦؟ الحمد لله نعم، ولعل هذا التفسير وأمثاله الذي هو مزيج مركب من علوم قديمة شرقية ومن علوم أوروبية عصرية مع الآيات القرآنية هو أمثاله دواء الأمم الإسلامية في هذه الأيام. فكما ركب دواء ٦٠٦ للزهري معرفة طبيب شرقي وطبيب عربي هكذا صار الدواء مركباً من علوم شرقية وعلوم غربية، وزاد دواؤنا الآيات القرآنية، والله يقول: ﴿قُلْ هُوَ الْبَدِيعُ ءَأَمِنُوا بِحُدَىٰ وَنِفَاءً﴾ [فصلت: ٤٤] ويقول: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبِذْ لَكَ فَتَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [ابرس: ٥٨].

التذكرة الثانية

لما اطلع على هذا بعض الأصفاء من العلماء. قال. ألا جل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٧٨]. تكون هذه الإنذارات للمسلمين بالزهري والطبائير؟ قلت: نعم، ألم يقل الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرَ وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الاحقاف: ٢٦] فقال: وهل المسلمون جحدوا بآيات الله؟ قلت: الإعراض عن النعم فيه معنى الجحود ومعنى الاستهزاء عملاً. نعم لا مسلم في الأرض يجحد هذه النعم، ولكنه من جهة أخرى أشبه بمن كمر النعمة، ومن كفر النعمة لم يقبلها، ومن لم يقبل النعمة لا يعقلها، ومن لا يعقلها لا يشكرها، وما الشكر إلا صرفها فيما خلقت له، فإذا لم تصرف فيما خلقت له من العلوم والصناعات سببت الدلل، وذلك قوله تعالى: ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الاحقاف: ٢٦] ولست أقصد أن هذا هو معنى الآية مصاً بل أقصد أنه يراد به الاعتار وكأنه كناية، والكناية لفظ لا يمنع المعنى الأصلي ويقصد به المعنى العارض. فقال. هذا حسن.

الجوهرة الرابعة

في قوله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ [الأعراف: ٨] المناسب لما هنا

﴿ثُمَّ نَفَّلْنَا مَوْزِينَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١٧) وَمَنْ حَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٢-١٠٣]

مع قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ الْنُفُوسُ فِي الْقِيسَطِ يَوْمَئِذٍ الْقِيَمَةُ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ حَتَّانَ يُنْقَلَبَ

حَبْسُهُ مِنْ خُرْدَلٍ أُنْتَبِهَا بِهَا وَكُفِّي بِهَا خَسِيرٌ﴾ [الأنبياء: ٤٧]

لما كتبت هذا العنوان حضر صديقي العالم الذي اعتاد أن يناقشني في هذا التفسير. فقال: ماذا تريد أن تكتب هنا بعدما كتبت في سور كثيرة عجائب العدد والوزن والطام الخ، وهل هنا إلا تكرار؟

فقلت له : لا تعجل ولا تحملني أن أقول لك : ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ (١٧) وَحَتَّى تَصْبِرَ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ - خُبْرًا ﴿ [الكهف: ٦٧-٦٨] . قال : يا عجبا ، أنا لم أسمع منك هذا الاقتباس إلا الآن فعسى أن يكون هنا كنز عثرت عليه حتى اقتبست الآية من قصة موسى والخضر عليهما السلام . قلت . نعم هنا كنز الكنوز وسر الأسرار وعلم الحكماء قد خباؤه الله في هذا الزمان ليبرره للأجيال المقبلة في هذه الآيات . علم نفيس شريف لم يظهره الله إلا للأمم الخالية تشریفاً للأمم الإسلامية . ومتى اطلع عليه أبنائنا طاروا فرحاً وشوقاً إلى العلوم ، واستيقظوا من رقدتهم وقاموا من نومتهم ، وسيكون لقراء هذا التفسير نهضة لم يلها قبلهم أحد من العالمين . فقال :

أسرع يرد جواب ما أنا باحث عنه فنار العلم ذات تشعشع

فقلت : ألم تسمع قوله تعالى : ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ﴾ [الأعراف: ٨] ، فلم ذكر الله لفظ الحق هنا ؟ قال : هذه عادة القرآن والله يسمى الحق وأعماله كلها حق . فهذه ليست تحتاج إلى علم ولا حكمة . فقلت : هذه الإجابة منك تدلي أنك تنظر لهذا القرآن ولهذه الدنيا نظرة بغير عناية . إن لفظ الحق هنا لها معنى لا يتم إلا بعلوم كثيرة سأظهرها لك الآن .

علم الله قبل أن ينزل القرآن أن بعض الناس لا يهتم ، فلفظة مثل هذه يجعلها أمراً عادياً ، فأشار إلى دفع هذا بقوله بعد آيات : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا ﴾ [المؤمنون: ١١٥] ، فعادة الناس أن يظنوا أن مثل هذه الكلمة جاءت عفواً لا معنى يخصصها ، وهذا لعدم التدبر والفطنة ، كما لا يتدبر أكثر الناس في أعضائهم وحواسهم وتركيبها العجيب . فقال : إنها لفظة مفهومة بذاتها لا تحتاج إلى شرح . قلت : لا وأزهدك على ذلك أن قوله تعالى بعد آيات : ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ [المؤمنون: ١١٦] يعطي هذه الكلمة صفة خاصة . ألا ترى رعاك الله أنه كما أن الملك قسمان : قسم هو حق لا يموت ولا يفوته شيء ولا ينازعه أحد ولا ولد له يرثه ولا أخ ولا شريك ولا ضعف يعتريه ، وقسم هو باطل لأنه يمرض ويموت ويشاركه سواء ويغلبه الغالبون ويعزلونه الخ ، فهذه المعاني وأمثالها تؤخذ من قوله تعالى : ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ [المؤمنون: ١١٦] ، وإنما تعالى لأن الملك الباطل وهم ملوك الأرض قاطبة لا يتعالىون بل هم الخفيض .

قال : هذا حسن ثم ماذا ؟ قلت : إذا صح هذا في قوله تعالى : ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ [المؤمنون: ١١٦] ، فإنه يصح نظيره في قوله : ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ﴾ [الأعراف: ٨] . فقال : إن هذه الجملة حاضرة ، فكان الدنيا لا وزن فيها بحق ، وليس هناك حق في الوزن إلا يوم القيامة وهذا غير معقول ، فإن في الدنيا من الوزن ما هو حق ومنه ما هو باطل ، فقياسك الحق الأول على الحق الثاني قياس مع العارض . فقلت : كلا . إن وزن الدنيا كله ليس محققاً ولا وزن مع التحقيق إلا عند الله تعالى ، وهذا الحكم مستحيل أن يعرفه الناس إلا بعلم الفلك والطبيعة .

فقال : أريد أولاً أن أعرف الوزن في هذه الحياة الدنيا ، ثم بعد ذلك أعرف كيف يكون غير حق بحيث يكون ذلك مبرهنًا عليه ، فإني ما سمعت أن موازين الأمم كلها ناقصة غير تامة إلا منك .

فقلت : الجواب عن الأول . اعلم أن أصل الموازين الجاذبية التي جعلها الله من صفات المادة كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمِيطُ السُّحُوبَ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ﴾ [فاطر: ٤١] ، فهذا الإمساك هو المسمى جاذبية

فكل حجر أو شجر منجذب إلى الأرض ولولا تلك الجاذبية لأصبحنا جميعاً بعيداً عن هذه الأرض، وبهذه الجاذبية يكون:

- (١) الحجر يزل من أعلى إلى أسفل بقانون، فينزل في باريس في الثانية الأولى (٩، ٤) أربعة أمتار وتسعاً من عشر، أي: وتسع ديسات، وفي مصر أقل ضرورة لغيرها من خط الاستواء، ولا يجوز التطويل في هذا لأنه مشروح شرحاً تاماً في أول سورة «آل عمران»، فارجع إليه هناك.
- (٢) إذا كان جسمان خفيفان يقتربان من بعضهما على وجه الماء كالعلين مثلاً فإن المسافة إذا كانت بينهما متراً مثلاً كانت السرعة بينهما أكثر منها، والمسافة بينهما متران بمقدار أربعة أمتار، أي: على حسب عكس المربع، إذ مربع المتر الواحد متر واحد، وإذا كان بينهما متران كانت السرعة بعكس المربع فأعطي تربيع الثاني للأول وتربيع الأول للثاني وقس عليه ما إذا كان بينهما ثلاثة أمتار وهكذا.
- (٣) البندول وهو عبارة عن خيط أو حبل أو معدن طويل في آخره قطعة من الرصاص أو غيره تعلق في مكان بشروط مخصوصة ويترك وينهب ويجيء من نفسه متذبذباً مضطرباً فإن هذا له حركات منتظمة في أوقات معينة.

(أ) فإذا نظرنا إلى بندولين يتحركان في مكان واحد لجد زمان حركاتهما واحد إذا كانا متساويين فإن اختلافاً كانت ذبذبتهما على حسب جذر طولهما، فإذا كان أحدهما طوله ٤ والآخر ٩ تذبذب الأول في ٢ والثاني في ٣، والمعنى أن الحركات المتساوية عدداً كحصة مثلاً تقع من الأول في (٢ من ٣) من الثاني.

(ب) وإذا أخذنا بندولاً واحداً في أماكن مختلفة كانت سرعته على حسب عكس الجذر التربيعي لشدة الثقل، إذ معلوم أن الثقل يكون أكثر كلما قربنا من القطبين وأقل كلما قربنا من خط الاستواء، فإذا كان البندول في النوبة قوة ثقله ١ وفي بلاد روسيا قوته في الثقل ٤ تحرك في الأولى حركات مضروبة في ٢ الذي هو الجذر التربيعي لأربعة، وتحرك في الثانية تلك الحركات بعينها مضروبة في ١ الذي هو الجذر التربيعي لواحد. والنتيجة أن البندول الواحد في الأماكن المختلفة تكون سرعته على حسب عكس الجذر التربيعي لشدة الثقل وبعبارة أخرى: يكون في الجهات القطبية وما والاها لشدة ثقله مناسباً للجذر التربيعي في الجهات الاستوائية وهكذا بالعكس.

(٤) ثم انظر إلى الموارد التي يزن بها نوع الإنسان أمتعته، فإنها تابعة للميزان العمومي وهذا وضع في كتابي «ميران الجواهر» وكتابي «نظام العالم والأمم»، وملخص ذلك أن لكل ميزان من موازين القبان جهتين: جهة صغرى تسمى ذراع القوة، وجهة كبرى تسمى ذراع المقاومة، وعلاقة في الوسط فيها لسان دال على الاعتدال وعلى ضده. وإذا تساوى ذراع القوة وذراع المقاومة كان الرطل الموزون يعدل رطلاً نظيره من حديد مثلاً موضوع في الكفة الثانية وهذا متداول بين صغار الباعة فأما إذا طالت إحدى الجهتين وقصرت الأخرى كميزان القبان المذكور فإن القوة التي هي عبارة عن الشيء الموزون كالقطن مثلاً، والمقاومة التي هي عبارة عما يعادله من المعدن لهما قانون خاص. ذلك أن المقاومة دائماً عكس ذراعها، فإذا كان ذراعها قدر ذراع القوة عشر مرات كانت هي أقل من القوة عشر مرات، وإن كان ذراعها أكبر مائة مرة كانت أقل من القوة مائة مرة. فإذا كانت هي عشرة أوطال

كانت القوة ألف رطل وهكذا . فانظر كيف أمكن الإنسان وزن أشياء كثيرة بمعادل قليل مع ناموس حق لا يتغير .

فهذه المسائل نظر فيها إلى اعتبار طول الروافع ومربع المسافة في الحجر النازل وعكس المربع في الجسمين المتجاذبين والجذر في البندول المختلفة في المكان الواحد وعكس الجذر في البندول الواحد في الأماكن المختلفة هكذا : (١) الطول (٢) المربع (٣) عكس المربع (٤) الجذر (٥) عكس الجذر . هذا هو الجمال في أرضنا هذا هو الميزان في دنيانا التي نعيش فيها .

جهل أكثر الناس

الناس يعيشون ويموتون وأكثرهم لا يفكرون ، أما الهلة فلا يعقلون من هذا شيئاً ، وأما الذين درسوا هذه العلوم فإن أكثرهم يبرون على هذا وهم لا يدركون ، وإنما ينظرون إليها نظر الزارع لزراعة والموظف لمرتبه الذي يتقاضاه من صاحب العمل ، وهناك متبصرون في النوع الإنساني وهم في الأرض قليل ، خلقهم الله وشهم مع قلتهم في الأقطار ليبينوا للناس هذا المجال ، وليقولوا لهم : أيها الناس إذا كان البندول في الساعة يعرفكم زمانها والقبان يعرفكم مقدار المبيع لتبادل المنافع فما ذلك إلا منافع لأجسامكم . أما عقولكم فهذا هو هذا الجمال . والتأمل في وضع هذا الوجود وكيف ظهر الجمال فيه والميزان والعدل وتبدي لعقولكم جمال الوضع والإتقان فاعتبرت جميع الأوضاع من طول ومربع وعكس وجذر وعكس دلالة على حكمة بالغة وآية باهرة ظاهرة ، وأن هذا العقل الإنساني الذي أدرك هذا أجمل وأجمل وأبدع وأبدع ، لأن مخرج بهذه المعاني المخبوءة في المادة حين اقتصرها منها .

فهذا الاقتصاص دلالة على أن القنينة غذاء المقتصر ، وأن هذا الجوهر العقلي الذي هو سر الإنسانية مناسب لتلك الأسرار في الطبيعة ، هذه الموازين والأسرار المخبوءة في الطبيعة إنما هي مما يليق للعقل لأنها لطيفة وهو لطيف فتجاذب اللطيفان وتماثل الجميلان . إن العقل المخبر في الإنسان هو الذي غاص على هذه الجواهر في المادة ليتحلى بها . فخلاصة الإنسان وهو العقل غذاؤه خلاصة الطبيعة وسرها وهي القوانين ؛ كما أن جرم المادة غذاء لجرم الإنسان فالمادة للمادة والمعنى للمعنى .

إن اختفاء معاني المادة واحتجابها وجمالها وعدم ظهورها إلا للعقل وحده تارة ولغريزة بعض الحيوانات تارة أخرى دليل أن هناك عالمين : عالماً لطيفاً روحياً ، وعالماً كثيفاً مادياً ، وأن العالم الكثيف المادي أشبه باللوح الذي يقرأ فيه العالم اللطيف المادي علومه . إن الدنيا كلها لوح لنفس كلية مشرقة على هذا العالم ، تلك النفس تنوعت في الأحياء كما تنوعت المادة إلى صور وأشكال ، تنوعت المادة وتنوعت العقول والفرائز وربك على كل شيء حفيظ .

(٥) المسألة الخامسة : وهي ارتفاع الجو : يرتفع الجو عن سطح الأرض ٤٨٠٠٠ متر ، وحرارة الطبقات الجوية تنقص درجة في كل ١٥٠ متراً أو ٢٠٠ متراً من الارتفاع لغاية ٧٠٠٠ متر تقريباً ، ويظن أن التناقص بعد هذا الارتفاع أقل من ذلك ، وأن الطبقات الأخيرة ذات حرارة لا تنقص عن سنين درجة . وتقل الخوايز عموداً من الزيتق ارتفاعه ٧٦ ستمتراً أو عمود من الماء ارتفاعه ٣٣٤ ، ١٠ متراً ، فالضغط الكلي على سطح الأرض يعادل ثقل عمود من الماء قاعدته سطح الأرض وارتفاعه ٣٣٤ ، ١٠ متراً ، وهذا يعادل ثقل ٥٨٥٠٠٠ مكعب من النحاس ، كل مكعب ضلعه كيلو متر واحد .

فهذا من الموازين التي وضعها الله في الأرض ليزن بها هذا الوجود، وإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّهُ مِنَ الْمَوَازِينِ لِأَنَّ الشَّمْسَ إِذَا أُرْسِلَتْ أَشْعَتَهَا إِلَى أَرْضِنَا وَهِيَ تَحْتَ الْأَفْقِ صَبَاحاً وَمَاءً أَوْ فَوْقَهُ نَهَاراً فَإِنَّ هَذَا الضَّوْءَ إِنَّمَا يَتَفَرَّقُ عَلَيْهَا بِنِسْبَةِ مَحْفُوظَةٍ بِوَسْطَةِ الْهَوَاءِ فِي جَمِيعِ الْجِهَاتِ، وَهَذَا يَسْمَى الضَّوْءَ الْمُنْتَشِرَ أَوِ الْمَتَفَرِّقَ. فَلَوْ قَرَضْنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ هَوَاءٌ فَوْقَ أَرْضِنَا فَإِنَّهُ لَا يَتِمُّ شَيْءٌ فِي هَذَا الْوُجُودِ، فَلَا نَبَاتٌ وَلَا حَيَوَانٌ وَلَا مَاءٌ، لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِجَرَيِ الرِّيحِ وَهَذِهِ تَحْمِلُ السَّحَابَ وَهُنَا لَا هَوَاءَ فَلَا سَحَابَ، وَأَيْضاً لَا يَسْتَضِيءُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا الْخَرَّةُ الْمُقَابِلُ لِلشَّمْسِ وَحْدَهُ وَمَا عَدَاهُ لَا يَصِلُ لَهُ الضَّوْءُ، وَكَيْفَ يَصِلُ لَهُ وَهُوَ إِنَّمَا يَأْتِي بِهِ بِوَسْطَةِ الْهَوَاءِ الَّذِي يَشْرِقُ الْأَشْعَةُ الْمُنْعَكِسَةُ مِنَ الْمَادَّةِ الْأَرْضِيَّةِ، وَهُنَا لَا هَوَاءَ فَلَا انْتِشَارَ لِتِلْكَ الْأَشْعَةِ الْمُنْعَكِسَةِ. ثُمَّ إِنَّمَا الْآنَ تَرَى لَوْنَ السَّمَاءِ الزَّرْقَةَ، وَهَذِهِ الزَّرْقَةُ لَوْنُ الْهَوَاءِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ سَمَكُهُ الْعَظِيمُ الَّذِي يَبْلُغُ عَشْرَاتِ آلَافِ الْأَمْتَارِ هَذَا شَأْنُهُ كُلُّونَ مَاءِ الْبَحْرِ الْعَمِيقِ. فَبِهَذَا اللَّوْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَوَاءٌ لَا يَكُونُ، وَإِنَّمَا تَرَى السَّمَاءَ خَالِكَ السَّوَادِ. وَيَرَى جَمِيعُ النَّاسِ الْكَوَاكِبَ السَّيَّارَةَ وَالنَّائِبَةَ وَقَسْتَ الظَّهْرِ وَيَنْتَقِلُ النَّاسُ مِنَ النَّهَارِ إِلَى اللَّيْلِ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَمِنَ اللَّيْلِ إِلَى النَّهَارِ دَفْعَةً وَاحِدَةً. فَانْظُرْ إِلَى مِيزَانِ الْهَوَاءِ الَّذِي قَدَرٌ بِمِقْدَارِ يَحْمِلُ السَّحْبَ وَيَأْتِي بِلَوْنِ الزَّرْقَةِ وَيَنْشُرُ السُّورَ، وَلَهُ دَرَجَاتٌ مِنَ الْحَرَارَةِ مُتَدَرِّجَةٌ مِنْ أَسْفَلَ إِلَى أَعْلَى.

(٦) الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ. هَذَا الْهَوَاءُ نَفْسُهُ هُوَ الَّذِي فِيهِ يَطِيرُ الطَّيْرُ، وَقَدْ طَارَ فِيهِ الْإِنْسَانُ فِي أَيَّامِنَا هَذِهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ «الْمَائِدَةِ» عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاقًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الآيَةُ: ٣١] الْخَ، كَيْفَ كَانَ طَيْرَانِ الْإِنْسَانِ فِي الْجَوِّ عَلَى ضَرْبَيْنِ: ضَرْبٌ عَلَى هَيْئَةِ سِيرِ السَّفِينِ وَالسَّمَكِ فِي الْبَحْرِ، وَضَرْبٌ عَلَى هَيْئَةِ طَيْرَانِ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ، فَاقْرَأْ هُنَاكَ وَلَا نَعْبُدُهُ. وَإِنَّمَا هُنَا نَأْتِي بِفَائِدَتَيْنِ: الْفَائِدَةُ الْأُولَى: أَنَّ النَّاسَ إِذَا طَارُوا فِي الْجَوِّ فَإِنَّهُمْ إِلَى الْآنَ لَمْ يَصِلُوا إِلَى أَكْثَرِ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ مِثْرٍ بِالطَّيَّارَاتِ وَلَا إِلَى أَكْثَرِ مِنْ ١٥ أَلْفِ مِثْرٍ بِالْمَنْطَادِ. وَقَدْ عَلِمْتَ فِي سُورَةِ «الْمَائِدَةِ» أَنَّ الْمَنْطَادَ يَرْتَفِعُ بِخُفَّةِ حَجْمِهِ. فَأَمَّا الطَّيَّارَةُ الْمُسَمَّاةُ بِاللُّغَةِ الْفَرَنْجِيَّةِ «ايروبلس» فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَرْتَفِعُ بِقُوَّةِ تَحْرِيكِهَا مَعَ ثِقَلِ جَسْمِهَا كَثَقُلِ جَسْمِ الطَّائِرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْهَوَاءِ. الْفَائِدَةُ الثَّانِيَّةُ: إِنَّ الطَّيَّارَةَ إِنَّمَا تُجْرِي بِقُوَّةِ تَحْرِيكِ أَوْ أَكْثَرِ فِي مَقْلَمِهَا، وَهَذِهِ الْأَلَّةُ تَتَحَرَّكُ بِقُوَّةِ النَّجْمَةِ مِنَ الْمَادَّةِ الْمُسَمَّاةِ «الْبَنْزِينِ» الَّتِي يَسْتَخْرِجُونَهَا مِنَ الْفَحْمِ الْحَجَرِيِّ، وَهَذِهِ الْحَرَكَةُ تَطْرُدُ الْهَوَاءَ أَمَامَهَا فَيَخْلُو لَهَا الْجَوُّ مِنَ الْهَوَاءِ فَتَدْفَعُ وَتَأْخُذُ فِي الْعُلُوِّ أَيْضاً، لِأَنَّ اللُّوْحِينَ الْأَمَامِيِّينَ الَّذِينَ فِي الطَّيَّارَةِ مَرْتَفِعَانِ إِلَى أَعْلَى ارْتِفَاعاً مُظْمِئاً فَيَضْرِبُهُمَا الْهَوَاءُ إِلَى أَعْلَى فَيَحْصُلُ أَمْرَانِ: انْتِدْفَاعُ إِلَى الْأَمَامِ بِحُلُوِّ الْهَوَاءِ. وَارْتِفَاعُ إِلَى أَعْلَى بِدَفْعِ الْهَوَاءِ إِلَى أَعْلَى لِمَقْدَمِ الطَّيَّارَةِ.

(٧) الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: بَيَانُ الْمَقْصُودِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْحَقِّ﴾ [الآيَةُ: ٨] فِي سُورَةِ «الْأَعْرَافِ» الْمُنَاسِبَ لِمَا هُنَا. اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَوَازِينَ الْمُتَقَدِّمَةَ الَّتِي وَضَعَهَا اللَّهُ فِي الْأَرْضِ سِوَاءِ أَكْثَارِ مَوَازِينِ طَبِيعِيَّةٍ أَوْ صِنَاعِيَّةٍ لَيْسَتْ فِي إِتْقَانِهَا كِمَوَازِينِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإِنَّ عَالَمَنَا الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ أَقَلُّ نِظَاماً مِنَ الْعَالَمِ الْأَعْلَى حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى عَالَمٍ أَجْمَلَ مِنْ هَذَا وَأَلْطَفَ مِنْهُ. وَالرَّهَانُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ سُرْعَةَ دَوْرَانِ الْأَرْضِ فِي الثَّانِيَةِ الْوَاحِدَةِ ٤٦٥ مِثْرًا فِي خَطِّ الْإِسْتَوَاءِ وَ ٤١٩ مِثْرًا فِي عَرْضِ مِصْرَ وَ ٣٠٥ مِثْرًا فِي بَارِيسَ، وَلَا تَزَالُ قُوَّةُ السَّرْعَةِ تَقِلُّ إِلَى الْقُطْبَيْنِ. ثُمَّ إِنَّهُ كُلَّمَا كَانَتِ السَّرْعَةُ أَشَدَّ كَانَ الْجِسْمُ أَخْفَى، كَمَا نَرَى أَنَّ الْجِسْمَ فَوْقَ الرِّيحِ وَهِيَ سُرْعَةُ الدَّوْرَانِ يَكُونُ أَخْفَى مِنْهُ لَوْ كَانَتِ الرِّيحُ

ساكنة السرعة. فإن الأجسام تكون أخف في خط الاستواء منها في القطبين، فأما ما بينهما فإنه يكون بالنسبة لذلك، وعليه استنتج العلماء أن الكيلوجرام ينقص وزنه في خط الاستواء بقدر ٣, ٥ ثلاث جرامات ونصف جرام، أي: مقدار جزء من ٢٨٩ جزءاً، ومعلوم أن الكيلوجرام ألف جرام، فإذاً كل ألف جرام تنقص نحو ٣, ٥ في الوزن في هذه الدنيا. ويقول العلماء: لو أن الأرض كانت أسرع دوراناً مما هي عليه ١٧ مرة فقط لانعدم وزن الأجسام في خط الاستواء، بحيث يصير الجسم هناك لا وزن له لشدة الحركة، ويكون أقل من وزنه كثيراً جداً في غير خط الاستواء.

هذا هو تفسير الآية التي نحن بصددتها. يقول الله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ [الأعراف: ٨] ويقول: ﴿فَتَعْلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ [طه: ١١٤]، أما كونه ملكاً حقاً فهو ظاهر، لأن ملوك الأرض تحت تصرفه هو، فهذا ظاهر، أي: أن ملكهم باطل زائل. أما كون وزن يوم القيامة حقاً ووزن هذه الدنيا غير حق فهو غير معلوم، وإنما يعلم بطريق العلوم التي ظهرت في الدنيا والمسلمون عنها بالمؤمن.

لقد استبان هنا أن جميع الأجسام التي نرسمها في هذه الأرض ليس وزنها حارياً على الحقيقة تماماً لأن أرضنا تجري جرياً سريعاً، وإذا كان كذلك فسرعتها تنقص وزن الأجسام التي عليها، فالجسم الذي ينقص في خط الاستواء جزء من ٢٨٩ ينقص في مصر وفي غيرها جزءاً أقل من ذلك، فتكون الأوزان غير حقة عندنا، لأن عالمنا عالم ثقل ليس نورياً بل هو مظلم، فلذلك كانت موازينه غير حقة ولا صادقة، هذا هو تفسير القرآن. القرآن أظهر لنا أن الوزن يوم القيامة حق، أما وزن الدنيا فإنه ناقص ولو جزءاً قليلاً جداً، وهذا ظهر لنا من العلوم المنتشرة في ربوع الشرق والغرب الآن، ومن قوله تعالى: ﴿فَتَعْلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ [طه: ١١٤]، وفهم معنى الحق في المقامين، ومن قوله تعالى: ﴿أَنخَبْتُمْ أَسْفَلَ خَلْقِكُمْ عَلَيْكُمْ﴾ [المؤمنون: ١١٥] الخ، الذي يشير إلى أن أي كلمة في الكتاب ليست عبثاً بل لها مقصود خاص، ومنها قوله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ [الأعراف: ٨]، أي: أما في الدنيا فإن الوزن عندكم فيه تقريب لا تحقيق. فيا ليت شعري كيف يعرف المسلمون معنى قوله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ [الأعراف: ٨]، إلا بمثل ما بيناه؟ وكيف وافق نظام هذا الكون سر القرآن؟ وكيف أصبح العلم الحديث والقديم سرين من أسرار القرآن؟ فيا أسعاً على أمة ماتت علمائها وصاع مجدها وطاح قوادها وذهبت كأمس الدابر، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿[الرعد: ١١] اللهم إن المسلمين غيروا ما بأنفسهم من حب العلم والمعرفة فأصبحوا طحين الرحى أذلاء ضعفاء جهلاء. وعسى الله أن يقدمهم برجال يقرؤون أمثال هذا التفسير ويكونون قادة للأمم الإسلامية، والحمد لله رب العالمين

(٨) المسألة الثامنة: قال ذلك الصالح لما سمع هذا: إذن جميع الموازين على الأرض غير موصلة لحقيقة الموزون بسبب حركة الأرض الدورية، وهذا أمر لا يعرفه إلا الدارسون لهذه العلوم، فهل تذكر لي مثلاً آخر أعرف به أن موازين هذه الأرض لا توصل إلى الحقيقة حتى يتبين لي معنى قوله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ [الأعراف: ٨] التي نحن بصدد الكلام عليها. فقلت: مسألة «أرشميدس». قال: وما هي؟ قلت: إن «أرشميدس» الفيلسوف كان ملك زمانه قد أعطى للصانع ذهباً يصنعه له تاجاً، فلما وقع في يد الملك شك في أمره وقال: لا بد أن يكون هذا الذهب قد خلط بمفضة، وأحضر

« أرشميدس » وقال له : أريد أن تبحث لي في ذلك ، ففكر أياماً وبينما هو يستحم إذ أحس بأن جسمه في الماء أخف منه وهو فوق الماء ، فأدرك حالاً أن جميع الأجسام تخف في الماء ، فأسرع بالخروج من الحمام من غير أن يستتر بلباس وقال : عرفت ما عرفت ، ثم صعد تاجاً بوزن هذا التاج من الذهب وتاجاً آخر بوزنه من الفضة ، فوضع تاج الذهب في إناء فيه ماء فارتفع الماء في الإناء فجعل هناك علامة ، ثم وضع تاج الفضة في الماء فارتفع الماء طبعاً فوق علامة ارتفاعه للذهب ، لأن الذهب أثقل والفضة أخف فتأخذ حجماً أكبر مما يأخذ الذهب ، ثم أتى بالتاج المطلوب معرفته فارتفع الماء إلى علامة بين العلامتين فعرف يقيناً أن هذا التاج مخلوط فيه ذهب بالفضة ، ولولا ذلك لم يرتفع الماء في الإناء عن ارتفاعه في تاج الذهب ، فرمى به بذلك وظهر أن ظن الملك كان صادقاً وأن الصانع غاش . وهذه القاعدة هي أس لير السفن في البحر والسماك في الماء والمطاد في الهواء .

إن السفينة في البحر لا تطفو على الماء إلا إذا كانت أخف من الماء الذي أزاحت ، وهكذا السمك لا يطفو إلا إذا نفخ المتفاح الهوائي الذي في جسمه فكبر حجمه فصار أخف من الماء الذي يزيحه ، وهكذا المنطاد في الجو يسرع في الارتفاع بمقدار خفته ، فتبين من ذلك أن الجسم في الماء أخف منه وهو في الهواء ثم الجسم الذي في الهواء فوق سطح الأرض أقل من حقيقته بجزء قليل كما تقدم هذا هو معنى قوله تعالى : ﴿ وَالْوِزْنَ يَوَدُّ الَّذِينَ خَفُوا ﴾ [الأعراف : ٨١] ، وقوله : ﴿ وَنَصَعُ الْعَمُورِينَ الْفَسْطَ لِيَوْمِ الْفَيْتَةِ فَلَا تَغْلِبُهُمْ نَفْسٌ شَأِيًا إِنَّ سَعَانَ يَثْقَلُ حَبَّةً مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَاهَا بِهَا وَمَنْعْنَاهَا تَابَعِينَ ﴾ [الأنبياء : ١٧] . فقوله : ﴿ لِيَوْمِ الْفَيْتَةِ ﴾ قيد لدقة الوزن ، أما في الدنيا فإن الوزن لا يكون تماماً أو لا يأتي بمشاكل حبة من خردل ، لأنك علمت أن كل ألف جرام في حط الاستواء تنقص ثلاثة ونصفاً ، وهذه فيها حبات خردل لا حبة واحدة بل فيها عشرات بل فيها مئات الحبات . هذا هو سر القرآن ظهر في هذا الزمان . قال : فهل هناك موازين من هذا الباب عامة ؟ قلت : نعم الهواء جعله الله أخف من الماء ٨٠٠ مرة ، والبخار أخف من الماء ١٧٢٨ مرة ، ولذلك الميزان ترى الهواء فوق الماء وترى البخار يعلو سحاباً ويرتفع في طبقات الجو .

(٩) المسألة التاسعة : قال صاحبي : هذا حسن جداً وبيان عجيب ونور مبین لم يظهر إلا في هذا الزمان ، فهل هذا الوزن المذكور في القرآن جاء في ديانات الأمم السابقة ؟ قلت : نعم ولدينا دليل مشاهد ظاهر واضح لم يظهر إلا في هذا الزمان . فقال : وما هو ؟ قلت : قد عرف الناس أن دين قدماء المصريين مأخوذ عن السي إدريس عليه السلام المسمى « هرمس » ويسمى « اختوخ » كما يسمى بهذين الاسمين أيضاً كوكب الشعرى الذي يسمي الهرم لاجتلاء نوره ، ويسمى أيضاً « توت » . فهؤلاء قد صوروا لأعهم ميران الله يوم القيامة بصورة تمثل لهم العدل يوم القيامة . وقد تقدم الكلام على دين قدماء المصريين في سورة « يونس » عند قوله تعالى : ﴿ فَأَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ﴾ [الأنبياء : ٩٢] ، وأن تلك الحثث إنما بقيت بمصر ليعين الله للناس ما كان عليه القوم من علم ومن جهل وضلال وهدى . وأزيد الآن عليه ما نقله أستاذنا أحمد أفندي نجيب معتش وأمين دار عموم الآثار المصرية ، (د نقل في كتابه « الآثار الجليل » في صفحة ٩٣ وما بعدها عن « هيرودوت » أن أهل « طيبة » كانوا يعبدون الله وحده ، ويقولون : هو الأول والآخر الحي الأبدي سرمدي .

ونقل عن «جامبليك» أنه سمع من كهنة المصريين أنفسهم أنهم يعبدون الله وحده، ويقولون: إنه فاطر السماوات والأرض ورب كل شيء، وهو المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء الذي لم يخلق ولم يتجزأ ولا تراه العيون، يعلم ما تكنه الضمائر وما تخفيه الصدور، وهو العاقل المحتر لكل شيء وفي كل شيء، إلى أن قال: وأما ما نراه من كثرة المعبودات فجميعها رمز إلى صفاته تعالى، وهذا هو اعتقاد كهنة المصريين المنون في كتبهم المقدسة. اهـ.

ثم نقل أستاذنا المذكور عن المؤرخ «شمبليون فيجاك» ما يفيد أن المصريين كانوا أمة واحدة يعبدون الله تعالى، ولكن لما أظهروا صفاته العالية مشخصة للعيان وقد غرقوا في التوحيد تشبعت طرقهم.

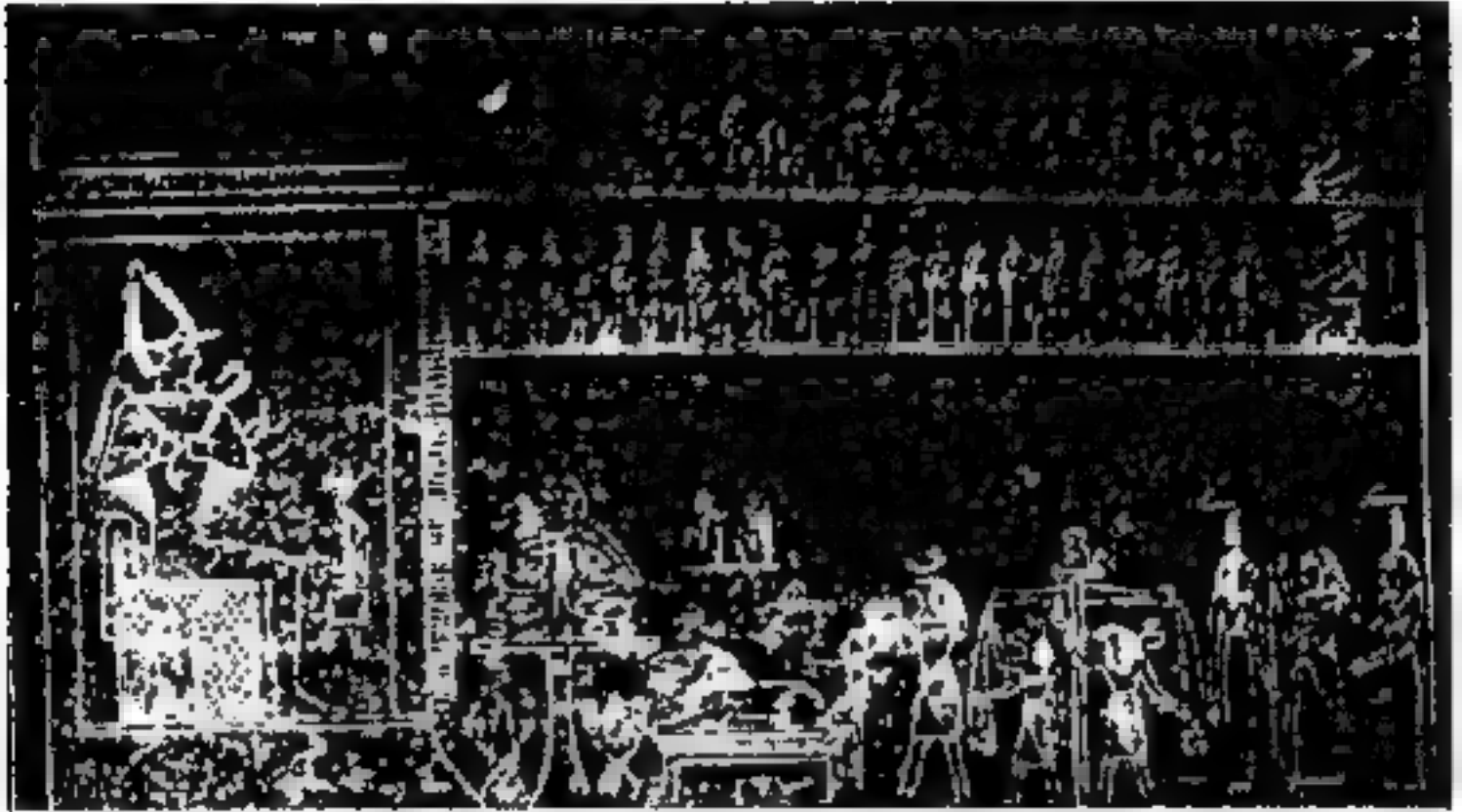
ونقل في صفحة ٩٤ نقلاً عن «مسبرو» ما ملخصه: أن الأمة المصرية مخصصة لله في العبادة فكانوا يرون أن الله في كل مكان، فهامت قلوبهم في حبه وشحنوا كتبهم بمحاسن أفعاله، ثم عددوا صفاته وجعلوها صوراً محسوسة وصوروا لها كل شيء نافع، فاشتهرت تلك الصور حتى ملأت المدن، فنشأ عن ذلك جملة معبودات متباينة في الشكل والهيئة، دخلت فيها الحيوانات والطيور والسماك والحشرات، ولكل واحد وظيفة خاصة مثل «أمون» الله ومثل «فتاح» الذي أنقذ كل شيء ومثل «أوزيريس» الله الرحيم فاعمل الخير.

ونقل عن بعض المؤرخين صفحة ٩٥ ما نصه: كان مكتوباً في أحد الأسفار المصرية المنسوبة إلى «هرمس» إدريس عليه السلام ما صورته: يا مصر يا مصر يأتي عليك يوم يتغير فيه دينك القويم ومنهجك القديم، فتظهر الخرافات ونعم الصلوات وتنحصر أحوارك في أحجارك. لكن نقل بعد ذلك عن «ماريت باشا» أنه قال: لم نجد إلى الآن على الآثار أدنى شاهد على ذلك التوحيد بل هم عبدوا كل شيء إلا الرب جل جلاله. ثم قال: وهذا هو الذي عرف عن نفس الأمة، أما التوحيد فهو خاص بعلماء الدين وهم الكهنة.

هذا ملخص ما نقله، فهؤلاء صوروا العدل بصورة مجسمة فيها ٤٢ قاضياً لهم رئيس هو «أوزيريس» رئيس القضاة، والروح تحاسب بين يدي القضاة وعلى رؤوسهم ريشة العدل، وهناك ملك العذاب و«توت» كاتب الأعمال يسجل ما ظهر له، والميزان له كفتان، ففي اليمنى قلب الميت، وفي اليسرى معيار الحق، وهناك ملك يسمى «هوروس» ينظر كم بلغت الحسنات والسيئات، وآخر يراقب كفة معيار الحق، وآخر في يده قضيب الملك وأمامه روح الميت مصورة تتبرأ من كل دنس.

وهذا كله ينطق بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ نَقَلْتَ مُوْرِيَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١٧) وَمَنْ خَفَّتْ مُوْرِيَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ ﴿[المؤمنون: ١٠٢-١٠٣]، وقوله: ﴿وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَحَافِي بَاطِنِ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وإنما نقلت لك هذا لتعجب من دين الإسلام كيف كان هو الدين الذي كأنه صورة لجميع الديانات، وكيف كان الوزن فيه وارداً ومرسوماً في ديانة قدماء المصريين بنفسه، فهو في القرآن جاء بالقول، وفي ذلك الدين جاء بالرسم والتصوير، وهذا صورته. (انظر شكل ٢٢ في الصفحة التالية).

(شكل ٢٢ - صورة محكمة أوزوريس الجهنمية)

أ - «أوزيريس» رئيس القضاة جالس على منصة الحكم.

ب ب - الاثنان والأربعون قاضياً من الملائكة المكلفين بحساب الروح وعلى رؤوسهم ريشة العدل.

ج ج - الروح تماسب بين يدي القضاة.

د - مائدة عليها بعض أرواح الموتى وقليل من القرابين.

هـ - ملك العذاب.

و - «توت» كاتب الأعمال يسجل ما ظهر له.

ز - علامة العدل ثم الميزان في كتفه اليمنى قلب الميت وفي اليسرى معيار الحق كما تقدم.

ح - الملك «هوروس» ينظر كم بلغت الحسنات والسيئات.

ط - «أنونيس» يراقب كفة معيار الحق.

ي ي - ملك العدل له صورتان يداً إحداهما قضيب الملك ويوسطهما روح الميت تتبرأ من كل ذنب، انتهى.

الجوهرة الرابعة: في قوله تعالى:

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُثْقَلُونَ ٢٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَبِيرٌ ٢٣﴾ نَلْفِخُ رُجُومَهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ٢٤﴾

اللهم إنك قد حكمت بحس أرواحنا في هذه الأجسام المطلمة وحجبتها عن الاطلاع على سر التكوين وأسرار الوجود، ولكنك لم تفعل ذلك بخلًا، كلا والله ولا حساً للمعطاء، ولكنك سبحانه لا تعطي إلا على مقدار قوة المعطى وذلك بالورن، ولقد شاهدنا الوزن في هذه الدنيا. شاهدنا يا الله حتى أصبحنا به موقنين إيقاناً تاماً، وقرأنا كتب علماء الأرواح الذين نؤمنوا أنفسهم وقالوا: إنا شاهدنا بعض عالم الأرواح مرأينا النظام هناك كالنظام هنا، من حيث إن كل روح قد وضعت في المركز اللائق به في أعلى عليين أو في أسفل سافلين، فالعوالم هالك على وزان العوالم هناك، وأصحاب النار هناك قد استحقوها بما غلب على عقولهم في الدنيا.

ولما وصلت إلى هذا المقام وأطلع عليه أحد الأصدقاء الفصلاء - قال لي : كيف تقول إنك شاهدت الوزن في الدنيا ، وكيف تستدل بقول علماء الأرواح ؟ أما في الأولى فلا يحلو إما أن تكون من أهل الكشف أو من أهل العلم ، فإن كنت من أهل الكشف فإني لا تفيدنا علماً ، لأن كشفك خاص بك لا يتعداك كما لم يتعد كشف أولياء المسلمين ، ولا كشف نساك الهندو أشخاصهم إلى أممهم ، بدليل ضعف الأمتين معاً .

وإن كنت من أهل العلم فما أحراك أن تذكر لنا البراهين التي جعلتك موقناً بالوزن حتى ينظر فيها بعقولنا كما نظرت . وأما في الثانية وهي استدلالك بأقوال علماء الأرواح فإن قولهم ليس برهاناً . فقلت : سأوضح هذا المقام بفصلين :

الفصل الأول : فيما هو مشاهد في الدنيا من الوزن .

الفصل الثاني : في أن كلام علماء الأرواح الذين شاهدوها وقالوا إنهم قد اطلعوا على مراتبها موافق كل الموافقة لما نشاهد في الدنيا سواء بسواء ، مما يفهمنا قوله تعالى : ﴿ مَا تَرَكْتُ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْئُوتٍ ﴾ [الملك : ٣] ، ويوافق قوله تعالى : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ إِخْوَاصًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ [الحجر : ٤٧] ، أن كلام هؤلاء العلماء موافق للآية كل الموافقة وهذا عجب عجاب . ثم قلت :

الفصل الأول : فيما هو مشاهد في الدنيا من الوزن

اللهم إنك - وإن حبستنا في الدنيا وأغرقت أرواحنا في هذه الأجسام المظلمة والموالم التي أحيطت بسلاسل وأغلال من الشهوات أحكمت وثاقها علينا فلم نستطع التخلص منها - قد أنرت لنا السبل وفتحت بصائرنا وكبت يديك على فرطاس الطبيعة كتاباً منشوراً رأينا مسطوراً فيها فقرائنا ، فألفينا فيه أنك خصصت لكل حي من الأحياء عملاً لا يتعداه ، وعلماً لا يتخطاه . ذلك أنك سبحانه لم تدع كوكباً يجري بلا نظام وحكمت عليه أن لا يترك فلكه ومداره ، وأمرته أن يجري بحساب لا يخطئ فيه ثانية واحدة .

هذا رأينا مطرداً في الكوكب السيارة والثابتة لا تشذ قاعدته ولا يخطئ قانونه ، ومن عجب أنك لم تقتصر في تلك القوانين على الأجرام العظيمة ، بل رأينا السنن جارية في أصغر الحشرات وأدنى المخلوقات بحيث لا تحالف ما رسم لها ولا يشابه واحد منها الآخر في سننه كما لم يشابه كوكب كوكباً آخر في نظامه وقوانينه المحكمة . ولقد وجدنا الإنسان جرى على هذه السنن عينها فألفينا كل واحد من الناس سار على منهج يخالف سواء مخالفة ما ، فإننا نفرق بين لون ريد وعقله ومذهبه في الحياة كما نفرق بين الكوكب والكوكب والحشرة والحشرة ، فلكل عمل خاص يشارك غيره في بعض الصفات ويخالفه في بعضها .

فهذا هو الميزان المنسوب في الأرض ، ومن ذلك ما سأذكره من اثني عشر مثلاً الآد في عوالم الحيوان ، أذكرها هنا لأقيس عليها عوالم الإنسان في الدنيا والآخرة حتى يلتئم عالمنا ، فيكون آخره كأوله وغائبه كشاهده وآخرته كأولاه ليكون ذلك دليلاً لنا على ما سنلقاه بعد الموت ، ويوقن كل منا بمستقبله هاك متى عرف ما ركز في نفسه وفهم ما توجهت إليه هي في الحياة من المساهج والمسيرة والأحوال ، فيعلم علماً ليس بالظن ما حاله وما درجته ، وهل أخلاقه وذنوبه تلازمه هناك كما تلازمه

ها، أم هناك حال خاصة ينزع فيها من الفاضل ردائله، ومن الشرير فضائله، حتى يتجرد كل لما غلب على عقله، كما نرى في الحيوانات في الدنيا، إذ كل سار فيما رسم له من الصفات. كل هذا سيفصل في الفصل الثاني. أما هذا الفصل فإتّما أذكر فيه الأحد عشر مثلاً.

المثال الأول

إنك يا الله سبحانه خلقت السلحفاة البحرية وقد سبق علمك أنها تكون باردة الدم فلا حرارة ليها كافية لتدفئة البيض، فاقترضت حكمتك أن تبضع ليها ضرباً من التدبير يناسبها، فعلمتها علماً يخصها إذ أمرتها أن تبحث في طبقات الرمل على شاطئ البحر لا ينفذ إليها الماء، وذلك البحث في ظلمات الليالي الخوالك والناس لا يشعرون، ولا تزال تبحث عن تلك الطبقات بعد خروجها من البحر حتى تظفر بها، ومتى ظفرت بها وصحت نحو ١٢٠ بيضة ثم تغطيها بالرمل بغاية العناية وتعود إلى البحر ولا يشعر بها أحد، وكما ألهمت الأم ذلك وعلمتها أن تبحث على المكان المناسب علمت أفراسها إذا خرجن من البيض أن يرجعن إلى البحر ولا مرشد لهما ولا معين. فلا أب يعرفه ولا أم مشفقة، بل هي لو رأتهم لم تعرفهن فتراهن قد خرجن من تحت الرمل وقاسين الشدائد وسرن في الوهاد والرمال والجواجز العظيمة التي تكون بالنسبة لهما كأنها الجبال الشامخات حتى ترجع البحر ولا تعود، وتعيش هالك وهي لا تعلم آباءها ولا أمهاتها. إنك أنت المعلم لهما والمرشد، وقد وزنت أحوالها وزناً حقاً وجعلت الآخرين في الميزان كالأولين. ومثل السلحفاة البحرية في ذلك جميع الحيوانات الزاحفة، وهكذا التماسيح لأنهن ليس عندهن من الحرارة ما يدفعن البيض فجعلت يا الله حرارة الرمل لهن بدل الحرارة الطبيعية. انتهى المثال الأول

المثال الثاني

إن بعض التماسيح - وإن فعل مثل الزواحف في كيفية التناسل - يراقب بيضه في الرمل آنأ فآنأ، حتى إذا تم تكوين أفراسه أخذ يكسر لأبنائه الصغار البيض إذا سمع أصواتهن من وراء قشور البيض، فهو إذ ذاك يساعدن كما تفعل القابلات في مساعدة الوالدات وأولادهن، وكما تفعل القابلات من النمل من مساعدة النملات الصغيرات المكبلات في خيوطهن وهن ضعيفات ليخرجن حشرات كاملات. انتهى المثال الثاني.

المثال الثالث والرابع

إن أكثر الثعابين جارية على القاعدة العامة في الحيوانات الراحمة، ولكن بعضها ابتليت بأعداء يؤذونها ويترصون بها وبأولادها الدوائر، فأتت يا الله للطعك بها وحكمتك خصصت هذا النوع بأن يرقد على بيضه يضع أصابع كما يرقد الدجاج سواء سواء، وذلك هو الميزان لأن هذه الأنواع لما احتاجت إلى دفع أعدائها أعطيت قوة المحافظة على بيضها وإلا فلا.

المثال الخامس

إن جميع الطيور ترقد على بيضها بعكس الثعابين، وقليل منها تترك أفراسها لغيرها، وذلك أن طائراً يسمى «الكمكم» وهو طير كالباشق لا يبنى له عشاً، وإتّما يضع بيضه في عش طائر غيره، وذلك الطائر يخالفه كل المخالفة وهو لا يخص نوعاً دون نوع، بل وجدوا أنه قد وضع بيضه في أعشاش

(شكل ٢٣)

صورة فرخ
صغير من طائر
الكمام يطلب
من حاضته أن
تعطيه مع أنها
من نوع آخر

ثمانين نوعاً من الطيور وهذه الطيور التي تودع «الكمام» عندها بيضها تربيها بكل حنان وشفقة، ومتى كبرت طارت إلى مواطن أنواعها الساكنات في أفريقيا بلا هاد يهديها ولا مرشد يرشدها، وهي تقطع المسافات تلو المسافات والسياسب وراء السياسب، ثم تلد كما ولدت أمهاتها وكل لا يعرف والدأ ولا مولوداً. وهذه صورة فرخ من أفرانها. (انظر شكل ٢٣).

المثال السادس

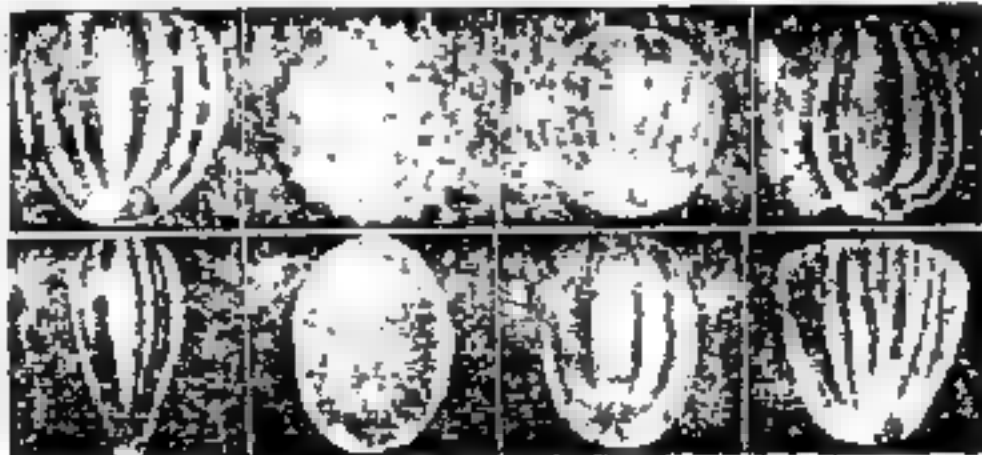
إن الدجاج الأسترالي يصنع كما تقدم في الحيوانات الزاحفة، ولكن هذه لها طريقة خاصة، فإن دجاجتين أو ثلاثاً تصنع حظيرة بأرجلها يبلغ قطرها نحو ١٥ قدماً، ثم تضجع كل واحدة منهن بيضها منظماً ويعطين البيض بغطاء منظم محكم، ومن العجب أن درجة الحرارة في تلك الحظيرة أعلى من الحرارة العادية عشر درجات، ومتى قفس البيض خرجت الأفراخ وحفرت لها نفقاً في تلك الحظيرة وخرجت تجري ثم تعيش في مكان يصلح لحياتها.

المثال السابع

وهو ما تقدم في سورة «طه» من أن السمك تزل ذكوره على بيض أنثاه فيترى الصغار ولا علم للأبوين بما حل بالذرية، وذلك في قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْفَهُ ثُمَّ مَقْدَرٌ﴾ [طه: ٥٠].

المثال الثامن

ما قد تقدم في سورة كسرة «البقرة» و«الأنعام» و«الحجر»، في قوله تعالى: ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَنْهَارِ﴾ [البقرة: ١٦٤] إلى آخره في الأولى، وفي قوله تعالى: ﴿أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ [الأنعام: ٩٩] في الثانية، وفي قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ تَوَافِقَ﴾ [الحجر: ٢٢] في الثالثة من أن الحشرات زيت لها الأرهاار فكادت تلك الرينة سبباً لتهافت الحشرات عليها لتأكل منها رزقها وهو العسل وتكون سبباً في إلقاح النبات إنائه من ذكرانه، وبعض الحشرات تبحث بعد الجهد والعناء على أوراق خاصة صالحة لأن تتربى عليها صغارها فتضع عليها بيضها بحيث تكون تلك الأوراق بعد الفقس صالحة للتغذية منها. (انظر شكل ٢٤).

(شكل ٢٤ - رسم بعض أنواع بيض الفراش)

المثال التاسع

الدود المتقدم ذكره في آخر سورة «الحجج» ينقلب إلى صور بديعة جميلة من حشرات لامعات مرقشات منقوشات ببذائع الألوان وغريب الأشكال مع أنها كلها دودات حقيرات مخلوقات في أماكن قلترات ﴿فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤].

المثال العاشر

إن جمهوريات النحل والنمل والزنايمر المعروفة تسير على النمط المعروف، من حيث إن الأبناء يكونون معروفين عند الآباء. ولكن المدهش العجيب أن الأنواع الوحشية من هذه تصنع بيصها في أماكن مختلفة، كل بيضة في مكان خاص، وتضع معها غذاء خاصاً، كما تفعل المرأة إذا حملت من السفاح ورمت ولدها، فإنها قد تصنع معه نقوداً ليصرفها عليه من بعده في الطريق.

المثال الحادي عشر: الزنايمر الوحشية

إن الإناث منها تفعل ما تقدم ها من وضع كل بيضة منفردة وحدها وتضع بجانبها اللبنة أو الخنافس أو العناكب، ولا تريد إقامتها لثلاث نفوس، وإنما تحفظها في مركز مجموعها العصبي بسائل مخدر لتبقى لا هي حية تسمى فتذهب ولا هي ميتة فتفسد جثتها، حتى إذا خرجت ذريتها من البيض أكلت من تلك الجثث التي أحصرها الوالد للولد، كما قال تعالى: ﴿وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدٌ﴾ [البقرة: ١٨٧]، أفسد الله بالوالد والولد تذكيراً بهذه العجائب المدهشة والرحمات المتنوعة البديعة. انتهى. وبهذا تم الفصل الأول فيما هو مشاهد في الدنيا من الوزن بحسبة آية. ﴿فَسِرْ لَقُلْتَ مَوْزِينَهُ﴾ [المؤمنون: ١٠٢].

الفصل الثاني

في أن كلام علماء الأرواح الذين شاهدوا الأرواح وقالوا إنهم قد اطلعوا على مراتبها موافق كل الموافقة لما نشاهد في الدنيا سواء بسواء مما يفهمنا قوله تعالى: ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ﴾ [الملك: ٣]، إذن لا تماوت بين نظامه في الدنيا ونظامه في الآخرة فكلاهما على صراط مستقيم ويفهمنا قوله تعالى: ﴿وَنَرَعْنَا مَا يَصْدُورُهُمْ مِن تَحْتِ الْإِحْوَثِ عَلَىٰ سُورٍ مُّتَقِيلِينَ﴾ [الحجر: ١٧] ويبان أن كلام هؤلاء العلماء موافق لهذه الآيات كل الموافقة.

ذلك أنك يا الله سبحانه كما أرى ما تقدم في الفصل الأول فعرفناه وتحققناه لا سيما في زماننا هذا الذي أبدعت وأبرزت فيه هذه العلوم للمسلمين، وشرحت قلبي لهذا التفسير وأبرزت فيه من العجائب ما أعرض عنه الكثير [ما غروراً وإما جهلاً وإما ضعفاً في بصائرهم وخوراً في عزائمهم، فكبرت تلك العجائب في أعين المسلمين في زماننا فارتقت نفوسهم إليك وعرفوك معرفة أعظم من معرفة المتأخرين من أسلافنا، هكذا أسمعنا عجباً من كلام أحد علماء الأرواح المذكور سابقاً في هذا التفسير في مواضع كثيرة المسمى «عمانوئيل سودنيرج» الذي يقول: إنه شاهد الأرواح وخطابها، ولذلك رآه ليس متعصباً للمسيحيين بل ذم أكثرهم، وصدق كثيراً من المسلمين وحكم بدخولهم الجنة، وقد تقدم بعض كلامه في سورة «التوبة» مع تاريخ حياته، فهنا العالم يقول:

(١) إن الإنسان بعد الموت ليس له من السعادة أو الشقاء إلا ما فكر فيه أولاً وعمله ثانياً، والفكر بلا عمل كبذر طرحناه في الرمل فذلك لا ينبت، والفكر مع العمل كالبذر إذا نبت وأزهر وأثمر. ولقد

جعل المدار في الحياة الأخرى على ما غلب على طبع الإنسان واستولى على نفسه وملك قيادها، وصار لها أشبه بغرائر الزناير المتقلعة والتحل والتمل والدجاج الأسترالي، بحيث يفعل الإنسان فعله بناء على حب قلبي، فيكون إذن أشبه من بعض الوجوه بتلك الحيوانات في الأمثال التي قدمناها. فكما نرى الحيوانات الزاحمة تعطف على صغارها قبل خلقها وتهيئ لها الأماكن التي تلائمها لا تطلب جزاء ولا شكوراً إلا أداء الواجب طاعة لضمائرها، هكذا لا يرى الناس لهم بعد الموت منزلة إلا مع قوم تجمعهم وياهم رابطة فكرية عملية بحيث يلتزمون في آرائهم التثاماً قليلاً حقيقياً. أما ما ليس له أصل في القلب من الأعمال ولا له منزلة من المحبة في نفس الإنسان فهذا ملغى لا عمل له. فإذا رأينا رجلاً مغرماً بإيداء جيرانه أو مقاضاة أعدائه أو الحسد والمহারية وقلبه فرح بهذه الأعمال وعلمت عليه غلبة حقيقة ومع ذلك يعمل أعمالاً صالحة فهذا بعد الموت ينظر في أمره وهو نفسه لا يستحلي إلا ما غلب عليه في الدنيا من هذه الأمور الشيطانية، ولا سبيل للتعاق والخداع هناك. فهذا يستحيل عليه أن يدخل مع الأبرار بل يدخل مع أمثاله الذين هم إخوان الشياطين في جهنم. وبالعكس ذلك الذي عشق الفضيلة ومنفعة الناس وصار ذلك ديدناً له أو أحب العلم وكان أكثر غرامة، فهذا بعد الموت ينطلق إلى أمثاله ولا يعرف كيف يعاشر إلا أولئك الذين أحبهم ولا يالف سواهم. وهناك لا أحد يحجز أحداً عن مرتبته، فمن استحق مرتبة دخلها ومن لا يستحق ولا استعداد عنده فإنه لا يقدر هو نفسه أن يعيش بين أهلها بل يفر منهم فرار الغنم من الذئاب.

وقد وضع في صفحة ٢٨٩ من كتابه هذا الموضوع إيضاحاً لم أجد له نظيراً إلا في بعض كتب محيي الدين ابن عربي وفي إشارة قرآنية. ذلك أنه قال: إن الروح الصالحة تسلب منها جميع ما لا يتفق مع صلاحها ثم تدخل مع الصالحين، ويعمل نظير هذا الفعل مع الروح الشريرة فتسلب الفضائل لغلبة الرذائل عليها وحباها لها، حتى يمكنها أن تعيش مع الأشرار مشاكلة لهم، فتجد الروح هي نفسها تحول وجهها إلى الوجهة التي غلبت عليها من تلقاء نفسها، ولن تقدر الروح أن تقاوم ما غلب على طبعها فتكون الروح إذ ذاك أشبه بمن غلب عليه في الدنيا شرب الخمر فلم يقدر على التخلص من ذلك، أو غلب عليه الإحسان للناس، فكل منهما لا يقدر على تغيير طبعه، هكذا هناك وتصير تلك الأخلاق أشبه بالجاذبية بين الأرض وما عليها، وإذا تكون الرذائل القليلة وسط الفضائل الكثيرة أشبه بالخشائش البائنة في وسط الذرة المزروعة زرعاً متقناً في أرض طيبة قد سمدت تسميداً جيداً، فهذه تهلك خشائشها في وسط تلك الذرة، وتكون الفضائل القليلة وسط الرذائل الكثيرة كالذرة البائنة وسط الخشائش في أرض غير طيبة التربة ولم تسمد تسميداً جيداً ولم يعم عليها الزراع حق القيام، فإن الخشائش إذ ذاك تعلب على الذرة فلا تثمر. فهذا هو المثل الذي اخترته لعل الخير على الشر. اللهم إن هذا القول عبث يطبق على ما يقوله المؤلف المذكور وترجع سجايا الإنسان الغالبة عليه أشبه بما أودع في غرائز الحشرات من العطف على ذريتها، فيكون عالم الآخرة كعالم الدنيا نظاماً واحداً ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾ [الملك: ٣]، وبهذا يظهر قوله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالْعَمِلُوحِينَ وَحَسَنَ أَوْلَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]، ويظهر أيضاً ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة؟ فقال للسائل: ما أعددت لها؟

قال : حب الله ورسوله ، قال : أنت مع من أحببت وهذا عجب فهو موافق لقول هذا العالم الروحي . ويشهد لبرع الرذائل من نفوس الأبرار الذين لم تغلب عليهم شقوتهم قوله تعالى : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِثْقَالًا عَلَيَّ ثَرًّا مَثْقِيلًا ﴾ [الحجر: ٤٧] . أقول : وإذا لم يكن الأمر كذلك ولم يكن هناك نزاع بل تبقى جميع الصفات ملازمة للناس بعد الموت ، فإن هذه الصفات نفسها عذاب أليم . فالخقد والبغضاء والخوف والجبن وأمثالها هي نفسها عذاب ، وأكثر الناس قد لرمتهم بعض العادات فلا يقدرُونَ على التملص منها .

فهل الفصلاء الذين على هذه الصفة تلازمهم ولا تفارقهم صفاتهم ، وإذن يكوسون إلى الأبد في عذاب أليم ، فهذا النزاع يكون فرجاً لهم ، ومن قرأ كتاب « إحياء علوم الدين » لا سيما الجزء الثالث منه واطلع على المهلكات فيه لم يدخل في قلبه شك أن صفات الشر لا تفارق الإنسان بعد الموت وهذا غالباً يورث اليأس ، فأما ما فإنه يقول : إن مئات من غلبت عليهم المصائب تفصل عنهم وإذن يدخلون الجنة مع أحبائهم . وقد جاء في هذه السورة : ﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا بَشَؤُنَا ﴾ [المؤمنون: ١٠٦] ، وهذه الآية موافقة لما قاله الروح كل الموافقة . فغلبة الشقوة كافية في إدخال جهنم كما أن طالب العلم الذي غلبت عليه اللصوصية تراه يترك العلماء ويعيش مع اللصوص كأن الشقوة غلبت فمحت العلم وآثار العلم ، ويقول الله تعالى هنا : ﴿ قَسْرَ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْلِعُونَ ﴾ [١٠٣] ، وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٢-١٠٣] .

أليس هذا من العجب ؟ إن القرآن يصرح بثقل الموازين وخفتها ، أي : إن المدار على الغلبة . ويرجع الأمر لما يشبه الفرائز الحيوانية المتقدمة في الفصل السابق ويتطابق قول الأرواح معاني القرآن .

رب إن الهسدى هسلك وأياتك نور تهدي بها من تشاء

هديتي فرأيت كتاب العالم الروحي ورأيت من كل وجه يشبه الذرة والحشائش ، ورأيت موافق القرآن ثم أطلعتني على ما كان يعتقد قداماء المصريين ، إذا هو أشبه بما في القرآن وكلام الأرواح ، ومثل النبات المتقدم وغرائز الحيوان كما تقدم في ورن الأعمال عندهم . فالحمد لله على نعمة العلم وبدائع الحكمة وعجائب الفرقان .

(١) وقد قال « عمانوئيل » : إن روحاً صالحة معلومة أرادت أن تعلم شريرة فهرت بعيداً ، فلما وصلت إلى أمثالها سرت بهم وعاشت معهم .

(٢) وقال أيضاً : إنه رأى روحاً صالحة تعلم قوماً صالحين فأصعوا إليها إصفاً تاماً ، وأما الأشرار فإنهم لم يصغوا كأنهم لا يسمعون

(٣) ومن عجب أنه في صفحة ٢٩٢ من كتاب « السماء وجههم » للمؤلف المذكور يقول . قالت الملائكة إن حياة المحبة السائدة لا تتغير مطلقاً مع أحد إلى الأبد ، لأن كل واحد هو محتته الخاصة به ، فإذا أريد تغيير هذه المحبة في روح فذلك يوجب حرمانها من حياتها وإعدامها ، وقالوا : إن سبب ذلك أن الإنسان بعد الموت لا يمكن فيما بعد إصلاحه بالتعليم كما في العالم . ثم قال : فالعواطف القلبية والآراء العقلية أشبه بأساس البيت ، وهم يتعجبون من الناس كيف لا يفهمون أن رحمة الله ما هي إلا واسطة فقط وسخروا ممن يعتقدون أن الرحمة وحدها تخلصهم من الإيمان ، وهذا القول ناطق بقوله

تعالى: ﴿أَخْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَزَكَّوْا أَنْ يَقُولُوا ءَلَمَتْكَ وَهْمُ لَا يُفْقَهُونَ﴾ [الحنكيوت: ٢]، وناطق بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٧].

(٤) وجاء في صفحة ٢٣٠ من الكتاب المذكور ما ملخصه: أن أناساً من الأشرار لما ماتوا ظنوا أنهم يقبلون التعاليم النافعة لدخول الجنة، ولكنهم لما سمعوا من الملائكة قبلوها أولاً، ولكنهم لم يقدروا أن يعيشوا بها ويستمروا عليها، وإنما أبيع لهم ذلك ليكونوا على بينة من أمرهم، وأن تلك الحال لا يكون أساسها إلا في الدنيا، فأما بعد الموت فإن الباب أقفل. وهذا نفسه قول الله تعالى: ﴿يَوْمَ نَأْتِي بَعْضُ أُمَّتِكَ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيَّاهُ لَمَّا تَكُنْ ءَمَّتْ مِنْ قَبْلُ﴾ [الأنعام: ١٥٨] السخ، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْآخِرَةِ مِنْ قَبْلُ﴾ [يونس: ٩١]، وقوله تعالى هنا: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٦﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠].

ثم قال المؤلف من نفس الصفحة: (أ) إن بعض الأرواح لما سمعوا تعاليم الملائكة المذكورة رفضوها حالاً ولم يحبوا سماعها. (ب) وبعضهم قالوا: إذا كانت أخلاقنا وعواطفنا الشريرة قد منعتنا من دخول جهنم فنحن نحب أن نأخذ منا هذه العواطف والأميال، فأجيبوا إلى طلبهم، ولكن أصبحت تلك الأرواح بعد أخذ أخلاقها وعواطفها منها مطروحة كالموتى ولم تبق لهم حواس. ثم قالت الملائكة: إن تغير الروح بعد الموت أشبه بتغيير اليوم الذي يعيش في الليل إلى حمام يعيش في النهار، انتهى ما أردت نقله من ذلك الكتاب. أنا أحمدك يا الله إذ وفقتني لنقل هذا وفهمه. لقد تبين من هذا أيها الذكي أن أرواحنا بعد الموت تصح حياتها موقوفة على صفاتها التي كتبها في الدنيا.

وهنا ظهر فيما تقدم أمران عجيبان:

الأمر الأول: أن الروح الصالحة التي أحبت الأعمال الفاضلة تنزع منها الشرور حتى يمكنها أن تعيش مع الفضلاء الذين هم في درجتها، وقد تقدم هذا أولاً، وأن الروح الشريرة التي غلبت عليها شقوتها تنزع منها فضائلها لقلتها لتكون موافقة لأصحابها وأمثالها.

الأمر الثاني: أن الروح الشريرة التي غلب عليها الشر إذا أخذ الشر منها وسلبت تلك الصفات تكون معدومة الحس والحركة، فهذا لا يسلب شرها، لماذا هذا؟ لأن روحها ليس لها قوة سوى قوة الشر، ولو كانت لها قوة خيرية لاعتمدت عليها في الحياة والبقاء.

فهاها لا بد من رجوع شرورها لها حتى يمكنها أن تعيش، فإذا تغيرت الأرواح الشريرة أشبه بالفيران التي تعيش في المراحيض والحقبات والعقارب، فإن هذه إذا نزع من أوصاف الفيران وأوصاف الحيات والعقارب لم تعيش يوماً واحداً. ولو أننا وضعنا حماماً مع البواشق والشواهين لم تستقم حياته. وهكذا لا تعيش الأرضة في أماكن النمل ولا النمل في أماكن الأرضة، انظر في سورة «النمل» إذ ظهر الآن سر عظيم، وذلك السر أن الله لا يعدم أهل جهنم كما لا يعدم الحيات، لأن الحيات تكره الموت لأنها ترى لها حياة وهي عزيزة عليها. هكذا أهل جهنم إذ يرون أنهم في حياة كما ترى الحية ولا يحبون زوالها، فلما أخذت منهم الصفات التي بها حياتهم صاروا أشبه بالأموات فرجعت إليهم الحياة لأنهم يقولون: شيء خير من لا شيء، فلا فرق بينهم وبين المسجونين، فالمسجونون

يحسون الحياة وإن كانوا أذلاء . إذن حياة أهل جهنم مع عذابهم لطف من الله بهم وكان ذلك من الرحمة العامة ، إذ قال تعالى : ﴿ وَرَحِمْنِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦] .

مذكرة

لا تظن أيها الذكي أنني وإن كنت أوضحت هذا المقام إيضاحاً أنني أقطع به . كلا . وإنما أقول إن هذا قول علماء الأرواح وقد نقلته من كتاب المؤلف المذكور وعلقت عليه ، فإذا صح قوله فهذا توجيهه . ومعنى هذا أن تكون مشكلة جهنم قد انحلت في هذا التعبير انحلالاً تاماً ، فإنه إذا قال قائل : لماذا يعذب الله الناس إلى الأبد وما ذنوبهم ، وهل هذا إلا الظلم المبين ، وهلا هداهم ؟ فقال : إن الله فعل الممكن وليس من الإمكان أن تحول العقارب إلى عصافير ولا العصافير إلى عقارب ، ومتى حول أحدهما إلى الآخر مات فلا سبيل للحياة التي هي مستمدة من الرحمة إلا بقاء المخلوق على ما كان عليه ، ونقله من هذه الصفات معناه إهلاكه ، وهذا ينافي الرحمة . ومتى أمكن بقاء الروح مع حذف بعض الصفات بقيت الروح وحذفت تلك الصفات كالروح الصالحة التي لها من الصلاح ما به تقدر أن تعيش ويكون لها به قوام ، فإن الملائكة إذ ذاك تنزع منها الشر فيبقى الخير الذي غلب حافظاً للروح لتعيش ، ولا يكون أخذ الشر منها مضراً لها ، غاية الأمر أنها ضعفت بعض الضعف كما يضعف الذي تعاطى السهل .

الله أكبر . أليس هذا إن صح يعسر كثيراً من آيات القرآن وكلام السنة . فقد ورد في الحديث « لعل الله قد أطلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذه النفوس قوية جداً وليست تذهب إلا أصغر الذنوب ، وهذه لا تؤثر فيها لأن محبتها للخير تامة ، وقد قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ أَكْثَرَ آيَاتِ وَالْفَوْحِشِ إِلَّا أَلْسِنَهُ ﴾ [النجم: ٣٢] . وإن صح ما جاء في كلام هذا المؤلف بدخل في أحاديث الشعاعة ، فإذا تكون الشفاعة بالغفران لأرواح قويت في الخير حتى يمكن أن تعيش هناك ، فلو أن الأرواح صارت كالحيات والعقارب في الشر فكيف نصير أشبه بطيور أو طواويس . وهكذا تعرف قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [الاسم: ٢٨] ، لماذا ذلك ؟ لأنهم لا يعيشون إلا على أخلاق خاصة ولا معنى لأخذهم منها إلا هلاكهم ، والرحمة تقتضي أن يعيشوا ، إذن الروح تأتي إلى أرضها وهي حالية فتعطي من القوى ما به تعيش ، والقوة إما قوة شر كاللصوصية وإما قوة خير كالإحسان ، فلن يعيش الأول ولن يعيش الأخير في الجنة أو النار إلا بقوته التي كسبها . انتهى ما أردت ذكره في هذا المقام ، والحمد لله رب العالمين .

بهجة العلم في آيتين من هذه السورة :

آية : ﴿ وَإِنَّكَ لَنَدْعُوهُمْ إِلَى جِبَرَتٍ شَنِيعَةٍ ﴾ [الآية: ٧٣]

وآية : ﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُخْلِفُونَ ﴾ [الآية: ١٠٢]

هأت ذا أيها الذكي شاهدت الميزان الذي رسمه قديما المصريين إظهاراً للعقول في هيئة المحسوس وتبياناً للمعاني بالأمثال . فاعجب من تنابع الديانات وتلاحقها وتشابهها . ففي القرآن ميزان وفي الكتب قبله ميزان .

وهنا أريد أن أبين لك ما فتح الله به ليلة الأربعاء ٧ نوفمبر سنة ١٩٢١ م في معنى هاتين الآيتين، ذلك أن قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المؤمنون: ٧٣] قد ثبت بها أن الله صراطاً وآية الوزن أثبت أن له ميزاناً. ويقول في سورة أخرى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ [الشورى: ٥٢-٥٣]، وفي سورة «إبراهيم» يقول: ﴿يَكْتُبُ أَمْرَئِكَ إِنَّكَ يُنْجِجُ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [البقرة: ١٠٢]، وفي سورة «هود» يقول: ﴿مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِعَصِيَّتْهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: ٥٦]، وفي «الفاتحة» يقول: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] الح.

فهاهو ذا الصراط جاء في هذه السور الخمس، ففي هذه السورة ذكر مطلقاً غير موصوف منكرأ، ولكنه في السورتين الثانية والثالثة وصف الصراط بأنه صراط الله، وفي الرابعة أشار إلى أنه خلق الحيوان ونظمه وأحكم أمره وجعله على هذا الصراط، وفي «الفاتحة» جعله صراط الذين أنعم عليهم من بني آدم.

اللهم إني أحمدك على نعمة العلم ونعمة التوفيق. لقد مننت يا الله بالحكمة وأنعمت بالعلم فلاشرح ما شرحت به صدري في هذه الأيام لتبتهج النعموس وتشرح الصدور بما مننت من العلم وما ألهمت من العرفان. سبحانك اللهم، لقد ذكرت الصراط نكرة في هذه السورة ثم أثبتت في السورتين الآخرين أنه ﴿صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥٣] فعرفنا أن الصراط في هذه السورة وفي السورتين الآخرين إنما نعرفه بما في السماوات والأرض، ولا معنى لهذه المعرفة إلا بالعلم، والعلم يرجع إلى علم الفلك ونظام الطبيعة. نظرنا في علم الفلك فالفيناك قد عدت وقومت وهندست وزوقت ونظمت وأحكمت. كيف لا ونحن نعلم:

(١) أن الشهور العربية مثلاً لها موارد معلومة وحساب لا يتغير، حتى إن السنين الكبيسة والسنين البسيطة لا تتغير ولا تبدل بحيث يكون في كل ٣٠ سنة ١١ سنة كبيسة و ١٩ سنة بسيطة، وذلك في الدور الأصغر، وتكرر الثلاثون سبع مرات فيكون الدور الأكبر ٢١٠ ويعود ذلك ويكرر أمد الدهر، فالسنة الكبيسة ٣٥٥ يوماً والبسيطة ٣٥٤، وقد مر شرح هذا مراراً في هذا التفسير. وكأنما هذا الحساب موسيقى تصدح فإن نبة ١١ إلى ١٩ كنسة ٢٢ إلى ٣٨ وحاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، وهكذا يستمر هذا النظام مهما تكرر إلى ما لا يتأهى. فهذا مثال واحد من أمثلة نظامك في سماواتك.

(٢) وهذه الشهور العربية لن تعرف حق معرفتها عند علماء الفلك وتوزن حق وزنها إلا بأن يحسبوا ما بين كل كسوفين للشمس ويقسموه على عدد الأشهر، فيخرج لهم الحساب بالدقة بالدقائق والثواني وما هو أقل من ذلك. إذن حدوث الكسوف والخسوف بحيث يكون القمر بين الأرض والشمس في الكسوف في أواخر الشهور، وتكون الأرض بين الشمس والقمر في أنصاف الشهور في الخسوف، ويكون الثلاثة في الخالين في عقدة واحدة، لم يكن رعية من غير رام ولا مصادفة واتفاقاً، بل لها صافع كثيرة ومنها هذه، فإن اللحظة التي يقف فيها القمر بين الأرض والشمس وقد منع عن

أبصارنا ضوء الشمس بها تدرك أن هذه اللحظة هي نهاية الشهر، فيكون ما بين هذه الحادثة والتي قبلها معلوماً عندنا وتقسمة على عدد الشهور. فهذا ضبط الحساب لنا في معاملتنا وأعمالنا في الأرض. وفوق ذلك قد عرفنا أن عدد مرات الكسوف والخسوف في كل مدة تبلغ نحو ١٨ سنة محدداً لن يتغير أمد الدهر، فالخسوف والكسوف محدود العدد والأشهر التي يحصرانها تضبط بهما.

بيان تام لهاتين المسألتين

اعلم أن الأقدمين قد سمو مدة قدرها ١٨ سنة و ١١ يوماً باسم مخصوص وهو «ساروس»، وهذه المدة تحتوي على ٧٠ خسوفاً وكسوفاً، منها ٢٩ خسوفاً و ٤١ كسوفاً، والخسوفات والكسوفات التي تشاهد في غضون هذه المدة تحصل في المدة التالية لها بعينه وفي التواريخ بعينها. وبذلك توصلوا إلى القول بالخسوف والكسوف مقدماً كما يتوصلون إلى معرفة الظهر والمغرب قبل حصولها.

ثم إنهم اعتادوا أن يعينوا خسوفين اثنين منعصلين بعدد عظيم من الدورات الاقترانية المسماة «الحركات الدورية» أيضاً، أي: دورات القمر حول الأرض، ويقسمون المدة الكلية بينهما على عدد الدورات فتحصل المدة المتوسطة وهي ٢٩,٥٣٠,٥٨٨ يوماً أو ٢٩ ٢٤ ١٢ ٢٩ يوماً، وهل تم هنا الحساب الذي عرفنا به مدة الأشهر إلا بفضل الخسوف. فالخسوف إذن أشبه بمدفع الظهر بمصر الذي تضبط الساعات عليه، فهو ضابط أزمان الأشهر العربية ومددها ولولاه لم تتم هذه الحكمة

هذان مثلان لما فعلته يا الله في الفلك ودبرته في الحساب. فهذا صراطك الذي سلكته في سمواتك، فقول الله لنا في سورة «إبراهيم»: ﴿إِنِّي صِرَاطٌ لِلْغَيْبِ الْحَمِيدِ (١٢)﴾ اللَّهُ أَلَدَى لُهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿إبراهيم: ١-٢﴾، وقوله في سورة أخرى: ﴿صِرَاطُ اللَّهِ أَلَدَى لُهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥٣]، يذكرنا بهذا الصراط العظيم الذي اتضح لنا بحسابه ونظامه ويأدبنا تأمل في نظام الأرض والسموات في هذا التفسير نعرف صراطه فيهما، ألم نر إلى ما تقدم في قوله تعالى: ﴿وَسَخَّلْ شَرُّهُ عَذَابَهُ بِمَقْدَارٍ﴾ [الآية: ٨] في سورة «الرعد» فهناك نجد مقادير حركات الأحجار الساقطة وحسابها المنظم وبدائع الحكمة في السموات والأرض، بحيث ترى أن أبعاد الكواكب عن الشمس جارية على مقتضى المتوالي الهندسية «٢-٦-١٢-٢٤-٤٨-٩٦»، وهكذا أمر الثلج ونظامه فهو مرسوم هناك مبن حسانه وبهجته. فهذا وأمثاله كثير في هذا التفسير. صراط الله هذا هو الذي هدانا إليه قوله تعالى: ﴿صِرَاطُ اللَّهِ أَلَدَى لُهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥٣]، فهو يذكر السموات والأرض أفهما أن تبحث عن صراطه فيهما، ولا سبيل للبحث فيهما على ذلك الصراط إلا بعلم الطيعة وعلم الفلك. فقارئ القرآن حين يسمع قوله تعالى في هذه السورة: ﴿وَأَمَّا لَدَعُوهُمْ إِنِّي صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [المؤمنون: ٧٣] يريد أن يعرف أي صراط هذا. فيقال له: ﴿صِرَاطُ اللَّهِ أَلَدَى لُهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥٣]، فيدرس هذه العلوم فيعرف صراط الله المستقيم، ثم يسمع قوله تعالى أيضاً في سورة «هود»: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُوهُ يَخَافُ أَن يَأْتِيَهُهَا إِنِّي نَذَرْتُ عَلَى عَنِّي صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الآية: ٥٦]، هنالك يدرس الحيوان بعد أن درس نظام السموات ونظام الأرض على وجه عام، أما الحيوان فإن له حالاً خاصة فيدرسه أيضاً ليعرف صراط الله فيه، فيرى أن الجرفان عاشت تحت الأرض والظياء في الأدواح والنمل اتخذت البيوت والكستور يتخذ له من

أغصان الأشجار جرساً متياً على هيئة سد يمنع عنه قوة السيل، وذلك بهندسة لا تنقص عن هندسة الإنسان، بل الإنسان تعلم منه. والدب في المنطقة الشمالية يسافر في البحر على قطع من الثلج إلى حيث يقصد. والسنجاب يركب خشبة في البحر بدل الثلج ويجعل ذنبه قائماً مقام القلح وقائماً مقام «السكان»، وهي الدفة عند العامة التي بها يدير هذه السفينة بمنة وبسرة. والطواف وهو نوع من ذوات الأصداف يركب صدفته ويرفع مرساته ويشتر أغشية للريح ويسافر من مكان إلى مكان وهكذا. والديمورا أعطيت قوة بأن تدلل أي حيوان بحري لتركبه بهيئة خاصة.

وهذه المسائل تقدمت بعينها في سورة «طه» ذكرت قليلاً منها هنا لتكون مثلاً لصراط الله المستقيم في الحيوان، لأننا رأينا كما أن صراطه مستقيم في حساب الكواكب وشهورها وسنيها وفي حساب العوالم الأرضية رأينا أيضاً يعطي كل ذي حق حقه من الحيوانات وينوع في الإعطاء بحسب حال الحيوان ذاته، ويجعل ألوانه مناسبة لحال معيشته، وهذا الأخير تقدم في أول السورة فارجع إليه تجد هناك موضعاً. فالصراط في هذه السور الثلاث أفهمنا قوله تعالى: ﴿أَعْلَيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (ص: ١٧) ﴿الْعَاقِبَةُ: ٦-٧﴾ فالنعم عليهم من الناس ينهجون نهج الله في صراطه المستقيم، وصراطهم المستقيم هو التوسط بين الإفراط والتفريط، ولا جرم أن هذا يفتح لنا باب فهم الميزان الذي أصل كلامنا فيه.

الميزان

جاء الميزان في سورة «الرحمن» إذ يقول تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (الأنعام: ٧) والميزان في السماوات هو جعلها مظنة كما رأيت في الأمثلة المقدمة.

فإنه حسب حركات الأفلاك أولاً ثم أدارها على مقتضى ذلك الحساب، فالحساب يعبر عنه بالميزان، وجربها على مقتضى الحساب يعبر عنه بالصراط، فهو يزن الأمور ويجعل العمل على مقتضى الوزن، وهذا ينطبقان على لفظي القضاء والقدر، فالقضاء التقدير أولاً، والقدر هو سير الحوادث على مقتضى القضاء. وأفضل أحوال المد أن ينهج نهج ربه، فإنه على صراط مستقيم، فليكن العبد على صراط مستقيم. فإذا كان الصراط المستقيم الإلهي في السماوات بحسب حالها وفي الأرض بحسب حالها وفي الحيوان بحسب حاله هكذا فليكن الصراط المستقيم عند الإنسان هو صراط الذين أنعم الله عليهم غير المعضوب عليهم.

ولقد أشار الله إلى ذلك في سورة «إبراهيم» إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس بأبام الله ووقائعه في الأمم، وجعل أن في ذلك آيات للمصابرين الشاكرين، فينهلون نهج الخيرات في الخير ويجتنبون الشرور في الشر بحسب ما ذكروا به من وقائع الأمم، وذلك نفسه هو المذكور في «الأنعام» إذ يقول تعالى: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (الأنعام: ١٦)، ومعلوم أن المعصية والضالين والمغضوب عليهم لا يعرفون إلا بالتاريخ، ولا معنى للتاريخ إلا وقائع الأمم المذكورة في سورة «إبراهيم» يقول الله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيُّمِ اللَّهِ﴾ (إبراهيم: ٥)، إذن يجب أن يقوم جماعات في الأمم الإسلامية فيؤلفوا كتباً فيها شذرات جميلة من التاريخ العام والتاريخ الخاص بالإسلام وبالأوطان التي يراد انتظامها ليكون ذلك صراطاً يهجه المجددون لهذه

الأمم الإسلامية، ويناسب ذلك كله قوله تعالى: ﴿وَالشَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَسَّعَ الْمِيزَانَ﴾ (٧) أَلَا تَقْظَرُونَ فِي الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: ٧-٩].

وأنت أيها الذكي تعرف هذا مما تقدم في أول سورة «يونس» عند قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ظِلًّا وَّالْقَمَرَ نُورًا﴾ [الآية: ٥]، وكيف كان هرم قدماء المصريين منبأ على مقتضى مقدار مدار الأرض حول الشمس، فمحيط الهرم منسوب لمدار الأرض وارتفاعه لبعدهما بيتا وبين الشمس، والضلع الواحد من الهرم جعل أنزعا معلومة، والذراع جعل مقياساً للأطوال وللسطوح، وجعل مكعبه مكاييل مصرية من حيث الحجم وموارين مصرية من حيث الثقل، وكل ذلك مستعمل إلى الآن في بلادنا المصرية كما مر هناك موضعاً إيضاحاً تاماً فالله يقول لنا: هذا هو ميزاني في عوالمى فزنوا على مقتضىه، واجعلوا نموذج ميزانكم من نموذج ميزاني كما هو واضح في البلاد المصرية، إذن عدلنا في الأرض على نسق عدل الله في السماوات، وإذا قرأنا تاريخ الأمم ظهر لنا جمال العدل وقبح الظلم في أفعالها فارجع لسنة الله. فإذا رأينا قوم شعيب عليه السلام يطعمون المكيايل والميزان وقد حادوا عن سنة الله في ذلك احترسنا من فعلهم ورجعنا للعدل الذي منه الله في عوالمه. فليكن تاريخ الأمم الحاضرة للعبرة والذكرى كما يه الله في القرآن.

تذكرة

لقد كنت قرأت من ٤٠ سنة في بعض كتب الإمام الغزالي أن الميزان لا يعرفه إلا من درس سائر العلوم. ولما اطلعت على شذرات منها في «دار العلوم» وفي دراستي الخاصة ألقت كتاباً صغيراً بعد ذلك سميت «ميران الخواهر» وهو ثاني كتاب ألغته في هذه العلوم: فأنا الآن أحمد الله عز وجل إذ علمني ما لم أكن أعلم، وأنعم علي وعلى الناس بهذا التفسير، فانظر أيها الذكي كيف كان دين الإسلام شائقاً لكل علم؟ وكيف غفل بعض صغار المتعلمين في عصرنا فظنوا أنه دين لا يألف العلم ولا العقل. انتهى والحمد لله رب العالمين.

تبيان

هل التبحر في العلوم الطبيعية والرياضية الذي يقتضيه الميزان المذكور في القرآن والصراط كما ذكرناه مرق للأخلاق الإنسانية؟ أم نرى أولئك المتبحرين تصل أعمالهم في هذه الحياة الدنيا؟
الجواب: اعلم أن العلم والجمال والمال والصيت والسلطان كل أولئك صالحات للخير وللشر سواسية تصلح للشر وللخير. وآية ذلك أن كثيراً من هؤلاء يسارعون إلى الشرور والمواقات والاحتيال ويهيمون على وجوههم في المخازي والعار، كما أن كثيراً منهم رفعوا أعمهم إلى المستوى الرفيع والمجد الباذخ. فأبدل سلاح، والعلم صراط مستقيم، والحاء والسلطان أجنحة، ومن لا مال له قل عمله، ومن لا علم عنده ضل وغوى، ومن لا سلطان له أصبح كطائر لا أجنحة له ولا قوة.

ولقد حص «سقراط» في تعاليمه على فتح عين البصيرة لأولي العلم، وأبان أن هذه الطائفة إن لم تكن عاشقة له ساء مصيرها وصل سعيها، مبرها بما يأتي:

إن للإنسان ثلاث قوى: الشهوية للعناء والتاسل واللباس والمساكن، والغضبية للاستعلاء والاستيلاء والمدافعة، والعملية للعلم والحكمة.

فإذا كان القائلون بأمر المدن لم تفتح بصائرهم فتعشق العلم عشقاً مغرطاً بحيث تضارع في عشقها له رحبها القوتين الآخرين الشهوية والغضبية فإن صاحبها لا يرى أمامه إلا بايين من اللذات : باب الانتقام بالقوة الغضبية ، وباب الشهوات في المال والنساء ، وإذن يقول في نفسه : ما فائدتي من علوي على الناس أأكل مما يأكلون واقتصر من الشهوة البهيمية على القليل ؟ كلا . فلاشارك الناس في أموالهم بالرشا وفي أعراضهم بالزنا وإلا كنت غير رابح من هذه الحياة ربحاً يناسب علوي على الناس . فأما ذلك الذي فتحت عين بصيرته وعشق العلم واستنارت بصيرته فإنه ينما تراه يحكم بين الناس بالعدل يكون غرامه موجهاً إلى إدراك الحقائق باحثاً عن عجائب هذا الوجود مبتهجاً بهجة لا يحسن بها غيره ، وإذا ذاك يعلم علماً ليس بالظن أن بينه وبين صانع هذا العالم محبة فائقة ، وعلى مقدار ارتقائه في تلك المدارك تكون لذته بها ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة : ١٧] ، ويرى الناس أباءه وكأنما هو خليفة عليهم أو أم لهم ، وتتمثل له هذه الدنيا والعدل فيها بهيئة قناطر بناها المهندسون ، فإذا غفلوا عن إحكامها وانتظامها وحسن إتقانها اعتراها الاختلال فجري الماء وأغرق البلاد وأهلك العباد . فالوزن والنظام في القناطر والجسور يضارعه الوزن والنظام في الأخلاق والحساب في المعاملات ، ونظام النيان يضارعه قراءة التاريخ وسير الرجال في علم الأخلاق ، فالتاريخ والحوادث وعلم الأخلاق والقانون والفقه كل هذه موازين لأعمال الناس وأحكامهم ومعاملاتهم وقصائهم ، كما كان علم الهندسة والحساب والجبر وأمثالها موازين توزن بها أعمال دواوينهم ونظام مدنها وهندسة مبانيهم ، وكما كان رصاص الساعة تبياناً لأوقاتهم ومواعيد أعمالهم ، وحسوف القمر ميساً مقادير شهورهم كما تقدم موضحاً ، وهكذا مقياسهم وموازينهم المرتبة على النظام العام ، كما في ضلع الهرم المبني على مقتضى مدار الأرض حول الشمس ، إذ كان محيط الهرم جزءاً من مليار منه ، والارتفاع جزء من البعد بين الأرض والشمس ، وضلع الهرم المذكور أصل كل مقياس في مصر . هكذا « المتر » لم يصنعه الفرنسيون إلا على مقتضى محيط الأرض ، و« الباردة » عند الإنجليز ترجع للمعدن في رصاص الساعة الذي يذق في الثانية مرة واحدة ، فهو إذن رجع للنظام العام . وهكذا نرى في هذا العصر أن الماء يعرف مقداره بألة تعدّه . وهكذا بخار القطار له جهاز يعرف به عدّه كما يعرف الزمن بالساعات . وتقاس الحرارة بالمقياس المتيني « ستجراد » أو بمقياس « فارنهيغ » الإنجليزي أو بالمقياس التلياني وهو الثماني ، كل تلك المقاييس تنبئ على الطابع الثابتة . فقوى الحرارة لا خطأ فيها كما لا خطأ في سير الكواكب وفي الجاذبية ، وهكذا مقياس الكهرباء . فهذا كله من الميزان الذي قامت به السماوات والأرض ، وكلما كثرت موازين الأمانة زاد ارتفاعها وعقولها ، وينقص الموازين تنقص العقول والنعم وموارد الزرق ، ويجمع هذا كله قوله تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾ [آل عمران : ١٨] ، فالله يشهد بوحدةانيته مع القيام بالقسط وهو ما شرحناه ، ويليه الملائكة وبعدهم أولو العلم وهم المذكورون في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَنُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهَا وَغَرَابِيبُ سُودَ ۚ ﴾ [سورة فصلت : ١٧] ، فمن الناس وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ أَلْوَنُهَا كَذَلِكَ لَمَّا تَخَشَّى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الّٰلْعَمُونَ ﴾ [فاطر : ٢٧-٢٨] ، فظهر أن هؤلاء هم الذين يخشون الله ، ومتى عصت

هذه الآراء في أمم الإسلام ظهر فيهم حكماء مجددون بهم يدوم مجد هذه الأمة الإسلامية ، كما دام مجد قدماء المصريين آلاف وآلاف قبل أن يحل بهم الفساد والفسوق والترف ، فإن هذه المباحث قد أشرقت بها نفوسهم وحببت إلى قلوبهم حتى كتبوها على صناديق موتاهم للشرك بالبروج السماوية والكواكب الدرية المرسومة كما رأيت في الكتب المنشورة حديثاً .

ونظير صراط الله في السماوات والأرض صراط الإنسان بالعمل الصالح والأخلاق الفاضلة ، لأنها وسط بين الإفراط والتضييق . وغير معروف لمحاسن الأخلاق تاريخ الأمم ، والله يقول في ذلك : ﴿ أَتَدْرِي مَا الصِّرَاطُ الْأَمْسِيُّ قِيمٌ ﴾ ﴿ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [العنكبوت : ٦-٧] ، وهم الذين يقرأ الناس سيرهم في التاريخ . ويقول أيضاً : ﴿ وَذَكِّرْهُمْ بِأَنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ ﴾ [إبراهيم : ٥] ومن ذلك علم التاريخ والوقائع .

هذا ما فتح الله به صباح يوم السبت ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٨ م ، وبه تم تفسير سورة « المؤمنون » ، والحمد لله رب العالمين .

تذكرة

قد اطلع أحد الإخوان على ما كتبت هنا في أقوال « عمانوئيل » في صفحة ٢٢٢ وما بعدها فقال : إن هذا الكلام معناه أنه لا تفسير للأخلاق بعد الموت وكان هذا يأس للنفوس ، فهل أنت واثق بأقواله ؟ قلت : هذه أمور غيبية ، والغيب لله ، ولكن هذا القول أشبه بما جاء في علم الأعداد ، فإن علماء خواص الأعداد يقولون : إن لكل عدد خاص لا يشركه فيها سواء ، فالاثنتان أول الأعداد ، أما الواحد فليس منها لأنه لا تعدد فيه ، والثلاثة أول عدد فردي ، والأربعة أول عدد زوجي ، والخمسة عدد كروي أي أنه متى ضرب في نفسه مرة أو مرتين أو آلاف فإن ٢٥ يكون محفوظاً دائماً ، ولم يجدوا عدداً مثله ، وهكذا ٦ مثله في أنه يحفظ عدد ٦ في جميع مضروباته لا غير ، وليس مثل ٥ في حفظه الأحاد والعشرات . فالعالم الذي نعيش فيه كأنه أعداد وكل عدد لا يشارك سواء ، فكل فرد لا يشارك سواء في خواصه . هنا من جهة يوافق حديث : « كل ميسر لما خلق له » ، ومن جهة أخرى نقول : نحن نجهل خواص النفوس والله هو العليم وحده بها . فإذا قرأنا حديثه صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وأن الله لا يزال يخرج العاصين من النار حتى يخرج من قلبه مثقال ذرة من إيمان ، ثم هو نفسه - وهو أرحم الراحمين - يخرج أناساً منها برحمته لم يفعلوا حيراً قط ، رأينا ينطبق على الرحمة التي شاهدناها له في الدنيا وهو الذي يليق بجماله وجلاله . وأما مشاهدات « عمانوئيل » إن صح ما نقلناه عنه فهي جزئية لا كلية ، والله وسعت رحمته كل شيء ومع هذا علينا أن نحترس من الذنوب حتى لا يحجبنا عن مشاهدته وعن النظر لوجهه وعن دخول جنته وينبغي أن نرداد علماً حتى نحشاء ، وكلما قل علم الإنسان قلت خشيته من ربه ، وكلما كثر علماً زادت خشيته ، والحمد لله رب العالمين .

تم بحمد الله وحسن توفيقه

الجزء الحادي عشر من كتاب الجواهر في تفسير القرآن الكريم

ويليه الجزء الثاني عشر

وأوله : تفسير سورة « النور »

فهرس الجزء الحادي عشر

من كتاب

الجواهر في تفسير القرآن الكريم

٣	..... سورة الحج : وهي ثلاثة أقسام
٣	..... القسم الأول : في البعث والدليل عليه ، وفيه أربع لطائف
٦	..... عجيبة من عجائب العلم
٦	..... ذم المعجيين بأنفسهم والمعالنين
٩	..... العذاب المصغر في الدنيا مقبلة العذاب في جهنم
١١	..... اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُم) وهي في فصلين
١١	..... الفصل الأول : في الكلام على قرب الساعة
١٢	..... الفصل الثاني : في الكلام على ظهور المهدي المنتظر
١٣	..... كلام رجال الصوفية
١٦	..... اللطيفة الثانية : في قوله تعالى : (ثُمَّ مِنْ مَّضَلَّةٍ مُخْتَلِفَةٍ وَغَيْرِ مُخْتَلِفَةٍ)
١٨	..... التواء مان المتصلان
٢٠	..... اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : (ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً)
٢١	..... اللطيفة الرابعة : في قوله تعالى : (زُرِّي الْأَرْضَ حَامِئَةً)
٢١	..... نبات الكرب
٢٢	..... تعاون الحيوان والنبات على الحياة وهما لا يشعران
٢٢	..... تنفس الإنسان وتنفس الحيوان
٢٢	..... كيفية تنفس النبات
٢٣	..... مقادير ما يتنفس الإنسان والحيوان
٢٤	..... جوهرة في مقال عام في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ)
٣٠	..... لطيفة في قوله تعالى : (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمرِ)
٣١	..... إيضاح الكلام على النبوغ « العبقرية »
٣٢	..... القسم الثاني : في الحج والمسجد الحرام ، وفيه خمس لطائف
٣٥	..... اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : (وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ)
٣٧	..... اللطيفة الثانية : في قوله تعالى : (فَكُلُوا مِنْهَا)

٣٧	..... اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: (لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى)
٣٨	..... مسامرة في قوله تعالى: (فَإِذَا وَجِئَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُخْتَرَ)
٤٤	..... اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَثَاسًا)
٤٥	..... اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى: (لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا)
٤٥	..... القسم الثالث: في أمور القتال وهلاك الظالمين والاستدلال بنظام هذه الدنيا على خالقها
٤٨	..... نصر الله الأنبياء ونصر سيدنا محمداً صلى الله عليه
٤٨	..... برهان ديني
٥٢	..... لطيفة لتيان ما تقدم
٥٣	..... نظر المسلمين في المستقبل
٥٣	..... علوم الحكمة أيضاً في الأمم
٥٥	..... فصل في تفصيل الكلام على قوله تعالى: (إِذَا تَمَتَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ)
٥٦	..... جوهرة في إيضاح تفسير قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ)
٦٥	..... رأي الشيخ الخواصر والشيخ الشعراني في هذا المقام
٦٨	..... النبات والديانات
٦٨	..... حياة الحيوان والديانات
٦٩	..... فصل: في أن العقاب يجب أن يكون على قدر الذنب
٧١	..... لطيفة في قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ)
٧٢	..... فصل: في ذكر عجائب الأرض بعد العجائب السماوية
٧٢	..... لطيفة في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً)
٧٤	..... بهجة العلم في قوله تعالى أيضاً: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ)
٧٦	..... طرق البريد وطرق المواصلات في يد الإنسان
٧٨	..... حياة النبات والحيوان
٧٩	..... النبات أشد إحساساً من الناس
٧٩	..... نزع الموت في النبات
٧٩	..... دورة العصاراة
٨٠	..... تدرج الحياة من النبات إلى الحيوان
٨١	..... فصل: في ذكر أن كل أمة لها شريعة ونحو ذلك
٨١	..... لطيفة في قوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَثَاسًا)
٨٢	..... بدائع القرآن
٨٣	..... بهجة العلم ومسامرة في قوله تعالى: (لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَثَاسًا هُمْ نَاسِكُونَ)

٨٣	..... الزواج
٨٤	..... كيف كان مبدأ اشتغالي بالعلم
٨٦	..... أمة الإسلام والعلوم
٨٧	..... فصل : في ضرب المثل بالذهب والأصنام
٩٠	..... لطيفة في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ)
٩٠	..... درس من كتاب إنجليزي مترجم عن الفرنسية على الذهب
٩١	..... أقسام الحيوان أربعة
٩٣	..... جوهرة في قوله تعالى : (وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ ضَيْئًا)
٩٣	..... روضات الجنات ومناهج الحكمة في قوله تعالى أيضاً : (وَإِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ ضَيْئًا)
٩٤	..... بيان أوصاف الذهب والحشرات وكيف كثرت وكيف سخط الله عليها مهلكاتها
٩٥	..... ادخار الحشرات وعدم ادخارها
٩٥	..... العنكبوت والطيور والنبات الحيواني
٩٧	..... اعتراض على المؤلف في مسألة أعين الذهب التي تعد بالآلاف
٩٩	..... محاورات بين المؤلف وبين بعض المدرسين
١٠٠	..... الدود والجنادب والذهب والحشرات والأصنام
١٠٣	..... محاضرة على هذه السورة في قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ)
١٠٥	..... لمط آخر في المحاضرة
١٠٨	..... ملخص المحاضرة
١١١	..... تذكرة في قوله تعالى : (فَإِذَا وَجِئْتُ جُلُوبِيهَا فَكُلُوا مِنْهَا)
١١٢	..... سورة المؤمنون وهي ثلاثة مقاصد
١١٢	..... المقصد الأول : في خلق الإنسان ونظام هيكله والنبات والحيوان وفيه ثلاث لطائف
١١٨	..... اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ)
١١٨	..... رأي جديد في مهد البشرية وحضارة ما قبل التاريخ
١١٩	..... هداية نجست من هذه الآيات
١٢١	..... جوهرة في قوله تعالى : (فَخَلَقْنَا الْمُطَفَّةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا)
١٢٤	..... جهاز الحركة
١٢٥	..... فصل في ضرب مثل لعجائب هذه الحكيم في جسم الإنسان
١٢٦	..... فصل في أبداع ما رأيته في هذا المقام
١٣٠	..... نور على نور في قوله تعالى : (ثُمَّ أَلْهَيْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ)
١٣٢	..... بهجة العلم في قوله تعالى : (وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ)

١٣٤	الحيوان قسمان
١٣٤	الجواب عن ذلك
١٣٥	أمثلة الألوان التي تحمي الحيوان
١٤٢	جمال العلم ومحاسن الطبيعة وموسيقاها
١٤٣	حكاية من رسالة القشيري
١٤٤	بعض أسرار القرآن تظهر في هذا الزمان
١٤٦	اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: (سَبِّحْ طَرَائِقَ)
١٤٦	اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: (وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَلْغَامِ لَعِبْرَةٌ)
١٤٧	فصل: في أصول مذهب ناروين وبيان أقوال العلماء في نقضه
١٤٧	فصل: في أصول هذا المذهب
١٤٧	فصل: في نيل مما قاله العلماء في نقض هذا المذهب
١٥١	فصل: في ذم المتكلمين والمتبذلين والمخفلين
١٥٢	المقصد الثاني: في قصص بعض الأنبياء
١٥٧	مناسبة هذه السورة لما قبلها
١٦٠	طرق علم التوحيد
١٦١	بالجهل تفرق المسلمون وبالعلم اجتمعت الأمم
١٦١	التفرق في العصر الأول، وكيف تلافاء الخلفاء الراشدون
١٦٤	كيف يتحد المسلمون الآن
١٦٥	سورة المؤمنون وعلوم الحكمة ونشرها في الإسلام
١٦٦	الدروس التي تلقى إلى المسلمين
١٦٧	جوهرة في قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآزَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ)
١٦٨	تذكرة في أن ألوهية المسيح متغولة عن الأمم السابقة التي خلت
١٦٩	المقصد الثالث: وهو خطاب عام للرسل وفيه أربعة جواهر
١٧١	أرسطاطاليس، والإسكندر، والسياسة
١٨١	الجوهرة الأولى: في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ) وفيها أربعة فصول
١٨١	الفصل الأول: في ملخص مما جاء في كتابي أين الإنسان
١٨٢	الفصل الثاني: في خطاب محافظ كابل بمصر
١٨٦	الفصل الثالث: ميثاق السلم ونبذ الحرب
١٨٧	الفصل الرابع: فكرة عامة في هذا الموضوع
١٩٠	حكمة إلهية ونور على نور وتبصرة وذكرى وشكر لله تعالى

٢٣٥	فهرس الجزء الحادي عشر
١٩٢	الجوهرة الثانية : في قوله تعالى : (كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)
١٩٢	الفيل والعميان الست
١٩٣	آراء سقراط
١٩٣	آراء الفارابي
١٩٤	آراء أرسطو
١٩٤	آراء ابن سينا
١٩٥	آراء العالم الهندي جاجاديس بورز النابغة في علم حياة النبات
١٩٧	الجوهرة الثالثة : في قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ)
١٩٧	حاسة السمع
١٩٨	الصوت والكلام
١٩٨	حاسة الإبصار
١٩٩	القلب والأوعية الدموية وسير الدورة فيها
١٩٩	الدورة الدموية
٢٠٠	كرات الدم في الأوعية أي العروق
٢٠٠	الشرايين والأوردة والأوعية الشعرية
٢٠٠	بيان السمع والبصر والفؤاد بالقول بعد ظهور رسمها
٢٠٦	تذكرتان : التذكرة الأولى
٢٠٨	التذكرة الثانية
٢٠٨	الجوهرة الرابعة : في قوله تعالى : (فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
٢١١	جهل أكثر الناس
٢١٦	تتمة الجوهرة الرابعة
٢١٧	فصل فيما هو مشاهد في الدنيا من الوزن
٢٢٤	تذكرة في قول علماء الأرواح
٢٢٤	بهجة العلم في آيتين من هذه السورة
٢٢٦	بيان تام لهاتين المسألتين
٢٢٧	الميزان